



[विराट् ब्रह्म]

श्री भागवत दर्शन

भागवती कथा

खण्ड ६८

[उपनिषद् अर्थ]

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनासि विचिन्वता ।
प्रणीत प्रभुदत्तेन श्रीभागवतदर्शनम् ॥

लेखक

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

प्रकाशक

सकीर्तन मवन, प्रतिष्ठानपुर
(भूखी) प्रयाग

प्रथम संस्करण } अगस्त १९७२ { मूल्य : १२.००
१००० } भाद्रपद २०-२०२६ {

मुद्रक—बलौधर शर्मा, भागवत प्रेस, ८५२ मुहूर्तगज प्रयाग ।

॥ श्रीहरिः ॥

क्षमा याचना और एक शंका का समाधान

अबके यह ६८ वाँ खण्ड लगभग डेढ़ महीने की देरी से पाठकों की सेवा में पहुँच रहा है। इसका एक विशेष कारण है। आयुर्वेद में १०१ मृत्यु बतायी हैं। जिनमें १०० को तो अकाल मृत्यु कहा है, एक को यथार्थ-अपरिहार मृत्यु बताया है। १०० अकाल मृत्यु तो चिकित्सा उपचार द्वारा हटायी जा सकती हैं। एक जो अपरिहार्य मृत्यु है वह नहीं हटाई जा सकती। अबके एक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ा।

कार्तिक कृष्ण अष्टमी का दिन था, आश्रम के छात्रों ने एक उत्सव का आयोजन कर रखा था। गुरु भक्त एकलव्य का अभिनय खेलने की सध तैयारी कर रहे थे। रंगमंच तैयार हो गया था। नाटक के पात्र सज रहे थे। सहसा रङ्ग-में-भङ्ग पड़ गयी। दूध पीते ही एक कै हो गयी, उसी समय अचेतावस्था हो गयी। शरीर श्वेदयुक्त हो गया, आँखें फट गयीं। शरीर शिथिल हो गया, अंग अकड़ गये। यह अवस्था रही तो ३-४ मिनट किन्तु इससे आश्रम भर में हलचल मच गयी। समस्त छात्र अपने-अपने वस्त्रादि फेंककर एकत्रित हुए। ४-५ मिनट के पश्चात् ही चेत हो गया। साहस करके अभिनय में जाकर लेट गये। बालकों का उत्साह भङ्ग न हो। अभिनय हुआ किन्तु उसने उत्साह से नहीं। शरीर में निर्वलता तो आ ही गयी थी।

आश्रम के लोगों ने घबराहट में नगर से चिकित्सक को बुलाया। उसने देखा, मैंने बहुत कहा—कुछ भी नहीं हुआ है। तनिक-सी बात का लोगों ने तूल-बना दिया है, फिर भी चिकि-

रसक ने कहा—“पूर्ण विश्राम लेने की आवश्यकता है।” मैंने भी सोचा—“तीन वर्षों से निरन्तर स्वाध्याय, प्रवचन, लेखन चल रहा है, तनिक विश्राम भी कर ही लो।” सो एक महीने तक लिखना-पढ़ना सब बन्द रखा।

इसके दूसरे दिन हँसी-हँसी में एक लडके ने कहा—“महाराजजी, ये संघ वाले आपके नाम के पाँछे सत लगाते हैं। पञ्जाब में भी संत फतहसिंह थे। यमदूत फतहसिंह को लेने आये होंगे। संत के धारो में वे पञ्जाब न जाकर भूखी चले आये होंगे। जब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई होगी, तो वे तुरन्त यहाँ से अमृतसर चले गये होंगे। यह घटना रात्रि में ६-१० बजे की थी। उसी रात्रि में १०॥ बजे सत फतहसिंह चल बसे।”

बात हँसी की थी, मनोरञ्जन के लिये कही गयी थी, किन्तु उस घटना का शरीर पर प्रभाव तो पड़ा है। भोजन में, पानी में, अरुचि, शरीर का भारापन, शिथिलता, अधिक आराम करने की इच्छा बनी ही रही। अतः एक महीने पूर्ण विश्राम लिया। इसी-लिये यह अंक दो ढाई महीने के पश्चात् निकल रहा है पाठक इस विवशता की देरी के लिये क्षमा करें। अब भगवत्कृपा हुई तो आगे के खण्ड समय पर निकलते रहेंगे। यह तो हुई क्षमा याचना। अब एक पाठक की शका का भी समाधान सुन लीजिये।

भागवती कथा के एक नियमित पाठक ने बहुत क्षमा याचना करते हुए बड़े संकोच के साथ एक शङ्का की है, और उसका उत्तर माँगा है। उनका कथन है भागवती कथा सूत शौनक सम्वाद के माध्यम से कही गयी है। पुराणों की कथा के सम्बन्ध में तो यह क्रम उचित ही था, क्योंकि सभी पुराण सूत शौनक के सम्वाद रूप में कहे गये हैं। किन्तु अब आप जो उपनिषद्-अर्थ

लिख रहे हैं। उसे तो गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से लिखना चाहिये था। 'सूत' को तो वेदाध्ययन का अधिकार ही नहीं था। वे तो केवल पुराणों के ज्ञाता थे, व्यासजी ने उन्हें वेदों का अनधिकारी मानकर केवल पुराणों का ही अधिकार दिया था। फिर आपने उपनिषद्-अर्थ को भी सूत शौनक सम्वाद के रूप में क्यों लिखा ?

इसका उत्तर है कि, जब पुराणों की, गीता आदि की लौकिकी भाषा में कथा हो चुकी तब ८५ वें खण्ड में शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आपकी कथा कहने की शैली बड़ी ही सुन्दर है, भागवत, गीता की कथा तो हमने सुनली। भागवत ब्रह्मसूत्र तथा सभी उपनिषदों का अर्थ है। सो कृपा करके हमें उपनिषदों का अर्थ और सुना दीजिये।”

इस पर सूतजी ने कहा—“भगवान् वेदव्यासजी ने हमें पुराणों के ही पठन-पाठन की आज्ञा दी है। वेदों के अध्ययन अध्यापन की हमें आज्ञा नहीं है। उपनिषदें तो वेद का ही भाग हैं। उन्हें सुनाना तो एक प्रकार से अनधिकार चेष्टा ही होगी। अतः कृपा करके आप मुझे उपनिषद् सुनाने की आज्ञा न दें।”

इस पर शौनकजी ने कहा—“जैसे आपने वेदों के अर्थ को पौराणिकी भाषा में व्यक्त किया है वैसे ही वेदान्त उपनिषदों के अर्थ को लौकिकी भाषा में व्यक्त कीजिये। उपनिषदों के मूल मन्त्रों को हम बोल दिया करेंगे। आप उसका भावार्थ तो हमें सुना ही देंगे। क्योंकि वेदों के अर्थ को वह कदापि नहीं जान सकता, जिसने विधिवत् पुराणों को तथा महाभारतादि इतिहासों को न पढ़ा हो। आप तो इतिहास पुराणों में पारंगत हैं। आप ही भली भाँति उपनिषदों को समझ सकते हैं। हमें आप सर्व-साधारण लौकिकी भाषा में उनका अर्थ समझा दें।”

तब सूतजी ने उपनिषद् अर्थ सुनाना स्वीकार किया ।

भागवती कथा के ८१ वें खण्ड के ३७ ३८ पृष्ठ पर इतना समाधान पढ़ने पर तो शका क लिये कोई स्थान रह ही नहीं जाता । हाँ, एक शका कर सकते हैं, कि जब सूतजी को वेदों के अध्ययन का अधिकार ही नहीं था, तो उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा कैसे ? जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं तो वे उसका अर्थ कैसे बतावेंगे ?

इसका उत्तर यह है कि सूतजी ने वेदों को, उपनिषदों को, इतिहास पुराणों को पढ़ा तो था । उन्हें वेदों के अध्ययन का तो एक प्रकार से अधिकार प्राप्त था । साक्षात् वेदों के पढ़ाने का अधिकार नहीं था । पद्मपुराण के भूमिखण्ड के २८ वें अध्याय में पृथु चरित्र के वर्णन में सूत का लक्षण वर्णन किया है ।

ऐसे बचन पुराणों में सर्वत्र मिलते हैं । सूत को वेदवेदा-न्तों का तत्त्वज्ञ बताया है । उसके द्वारा लौकिकी भाषा में उपनिषदों का अर्थ कहना न अनुचित है और न परम्परा के विरुद्ध ही है । अब पाठक उपनिषदों के अर्थ को मनोयोग से पढ़ें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि भागवती कथा के कम से कम १०८ भाग तो छप ही जायें । “अधिकस्य अधिक फलम्” अधिक चाहे जितने भी हो जायें ।

सकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर १

भूमी (प्रयाग)

पौष कृष्णा—११ । २०२६ वि०

विषय-सूच

| विषय | पृष्ठाङ्क |
|--|-----------|
| १. संस्मरण (१७) ... | १ |
| २. श्वेताश्वतरोपनिषद् ... | १५ |
| ३. संसार सरिता को पार करके प्रभुप्राप्ति का उपाय | २६ |
| ४. ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्मप्राप्ति का फल ... | ३६ |
| ५. प्रणव जप द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार ... | ४७ |
| ६. स्तुति पाठ ... | ५२ |
| ७. ध्यान की विधि और उसका फल ... | ६२ |
| ८. परमात्म प्राप्ति का फल (१) ... | ७४ |
| ९. परमात्मा और उनकी प्राप्ति का फल (२) ... | ८२ |
| १०. परमात्मा और उनकी प्राप्ति का फल (३) ... | ९१ |
| ११. जगदीश्वर स्तुति ... | ९७ |
| १२. परमात्म स्वरूप और उनसे मुक्ति की प्रार्थना | १०५ |
| १३. परमात्मा और जीवात्मा ... | ११४ |
| १४. जीव का जन्म-मरण और उससे छूटने का उपाय | १२३ |
| १५. सबके कर्ता एकमात्र परमेश्वर ही उपास्य हैं ... | १३२ |
| १६. प्रभुप्राप्ति का उपाय शरणागति ... | १४१ |
| १७. ब्रह्मविन्दु, कैवल्य और जाबाल उपनिषद् सार | १५१ |
| १८. हंस, आरुणिक और गर्भ उपनिषद् सार ... | १६० |
| १९. नारायणार्धशिर, महानारायण तथा परमहंस उपनिषद् सार ... | १७८ |

संस्मरण

[१७]

[सुरसरि के तट-तट भूसी तक]

या वै लमच्छीतुलसीविमिश्र

कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री ।

पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्

कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥❀

(श्री मा० १ स्क० १६ प० ६ श्लो०)

छप्पय

गंगे ! तव तट निकट निवसि नित नियम निभाजें ।

गंगे ! तव जल बनी प्रसादी प्रभुकी पाजें ॥

गंगे ! तव पय पिऊं नियमतै नित्य नहाजें ।

गंगे ! तजि तव तटहिँ अनत नेकहुँ नहिँ जाजें ॥

गंगे ! यदि जानों परै, तरुणि तनूजा तट निकट ।

गंगे ! नटखट जित बसत, घसीबट को सुमट बिट ॥

* सकल सुर बन्दिता भगवती सुरसरि सलिल तुलसीजी की गन्ध से सम्मिश्रित है, इसलिये कि वह श्रीकृष्ण भगवान् के चरणारविन्दों का पराग लेकर प्रवाहित होता है (तुलसीजी सदा चरणों में पड़ी ही रहती हैं) इसीलिये यह पावनपय लोकपालों के सहित समस्त ऊपर नीचे के लोको को पवित्रता से परिप्लावित करता रहता है, ऐसा कौन मरवशील पुरुष होगा, जो ऐसी गंगाजी का सेवन न करे ?

संसार से वैराग्य भाग्यशाली व्यक्तियों को ही होता है । ब्रह्माजी ने इस संसार चक्र को इस ढँग से बनाया है, कि इसमें से निकलना—इसे पार करना—अत्यन्त ही कठिन है । जैसे कोई नदी के दलदल में फँस जाय और फिर वह उससे निकलने का प्रयत्न करे तो वह जितना ही निकलने का प्रयत्न करेगा उतना ही और फँसेगा । कोई विरले ही वैराग्य के सहारे ममता मोह का परित्याग करके भगवान् को तत्त्वतः प्राप्त कर सकते हैं । किसी कवि का वचन है—

चलन चलन सब कोइ कहें, विरला पहुँचे कोइ ।
इक कांचन इक कामिनी, घाटी दुरलभ दोइ ॥

कामिनी कांचन का आकर्षण इतना प्रबल है कि अच्छे से अच्छे साधक इनमें फँस जाते हैं । किसी प्रकार इन दो घाटियों को पुरुष पार भी कर जाय, तो एक तीसरी घाटी इन दोनों से भी अधिक कठिन है । कहा है—

कांचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह ।
मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुरलभ तजनो एह ॥

कामिनी, कांचन और कीर्ति ये ही संसार में बाँधने वाली तीन रस्तियाँ हैं । इन्हें काटकर ही कोई वैराग्यराग-रसिक भक्ति-निष्ठ बन सकता है । वास्तव में देखा जाय तो, वैराग्य भी एक प्रकार से अज्ञान का ही शोतक है । जिसे संसार से राग होगा, उसे ही वैराग्य संभव है, जो वीतराग है, ब्रह्मनिष्ठ है उसे वैराग्य का क्या आवश्यकता ? निर्धन ही धन के लिये प्रयत्न करेगा, जो कुबेर समस्त सम्पत्ति का स्वामी है, उसका धन के लिये प्रयत्न हास्यास्पद है ।

भाग्य ने मुझे असहयोग आन्दोलन में लखनऊ कारावास में पहुँचा दिया। वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रायः समस्त राजनैतिक नेताओं के साथ रहने का सुयोग सहज ही प्राप्त हो गया। पचासों वर्षों में जो अनुभव नहीं होता, वह पाँच छै महीने में ही सबके साथ रहने से हो गया। उन लोगों के दैनिक जीवन, आचार, विचार, व्यवहार से बड़ा वैराग्य हुआ। ऊँची दुकान फीका पकवान। राजनैतिक व्यक्तियों में किसी का जीवन पवित्र हो, यह अपवाद है, नहीं तो वे जैसी वायु देखकर पीठ फेरने वाले होते हैं। सोचा—अब कभी राजनीति के चक्कर में न पड़ूँगा। किन्तु यह मेरा सोचना मूर्खतापूर्ण था। जब तुम किसी राज्य में रहोगे, तो उसकी नीतियों की ओर से कैसे मुख मोड़ सकते हो? इसीलिये गृहत्यागी, मौनी, फलाहारी, टाटाम्बरी होने पर भी मुझे इसके पश्चात् राज-काज में हस्तक्षेप करने के कारण कई बार पुनः कारावास जाना पड़ा।

काशी निवास काल में प्रायः सभी साहित्यसेवी पुरुषों से संपर्क रहा। संत होकर जिनके द्वारा भक्तिभाव भावित होकर साहित्य सेवा हुई है उनकी बात तो छोड़ दीजिये, किन्तु साहित्य सेवा जिनका व्यवसाय बन गया है, उनके सांसारिक जीवन को देखकर भी मुझे बड़ा वैराग्य हुआ। संस्थोपजीवी पुरुषों की तिकड़मों ने भी मेरे मन में एक कड़वाहट पैदा कर दी। मैं मोचने लगा—मुझे ऐसे जीवन बिताने से क्या लाभ होगा। मेरे घर नहीं, परिवार नहीं, कोई संस्था नहीं, किसके लिये ऐसा नीरस जीवन बिताऊँ? इन सुरा-सुन्दरियों के चपासकों के संसर्ग में क्यों रहूँ? क्यों न भगवती सुरसरि के तीर पर चलकर उस उत्तराखंड में जहाँ हमारे ऋषि महर्षियों ने एकान्त में अपना सम्पूर्ण जीवन बिता दिया। मैं भी वहाँ चलकर पक्षियों की

भाँति अपने सम्पूर्ण जीवन को बिता दें। जहाँ अनायास बिना प्रयत्न के भगवती भागीरथी का अमृतोपम पय पीने को मिल जाय, जहाँ के वन्य वृक्ष छुघा निवृत्ति के निमित्त अपने आप फल दे दें, जहाँ बिना बनाये रहने को गिरि-कन्दरायें प्राप्त हो जायें, जहाँ के वृक्ष पहिनने को बल्कल दे दें, उस हिमालय पर चलकर क्यों न रहें ? बार बार परम हंस शुकदेव की यह युक्ति याद आती—

चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् ।
 नेवाग्निपाः परिभृतो सरितांऽप्यशुष्यन् ॥
 रुद्धा गुहा किमजितोऽयति नोपपन्नान् ।
 कस्मान् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥

क्या मार्ग में पहिनने को फटी पुरानी चीरें नहीं हैं ? क्या परोपकारी वृक्षों ने फलों की भिक्षा देना छोड़ दिया है ? क्या रहने के लिये पहाड़ की गुफायें अवरुद्ध हो गयी हैं ? क्या शरण में आये भक्तों का प्रतिपालन करना अजित प्रभु ने छोड़ दिया है ? यदि नहीं, तो धन मद से दुर्मदान् हुए इन कठोर हृदय वाले धनिकों के द्वार पर जाकर तुम दीनता क्यों दिखाते हो ?

तब तक देहरादून हरिद्वार से ऊपर पहाड़ों पर मैं कभी गया नहीं था। मैंने उत्तराखण्ड के पर्वतों की एक कल्पना कर रखी थी। वहाँ का एक कल्पित चित्र बना रखा था। पहाड़ों के बीचों-बीच से कलकलनिनादिनी भगवती भागीरथी बह रही होगी। किनारे-किनारे घोर अरण्य होंगे ? उनमें भाँति भाँति के फल लदे रहते होंगे, पहाड़ों में स्थान-स्थान पर कन्दरायें गिरि गुफायें बनी होंगी, उनमें अनेकों योगी, यति, संन्यासी, त्यागी, विरागी, सिद्ध पुरुष निवास करते होंगे। वे वृक्षों के नीचे पड़े हुए वृक्षों के फलों

से अपना जीवन निर्वाह करते होंगे, भोजपत्र के बल्कलों को पहिनते होंगे। मैं भी वहाँ जाकर किसी एकान्त गुफा में बैठा रहूँगा। भूख लगने पर कन्दमूल फल खाकर उन्हीं से विमुक्ता का शान्त कर लिया करूँगा। न किसी से बोलूँगा, न किसी की आँर देखूँगा। शान्त, गम्भीर भाव से इसी प्रकार सम्पूर्ण जीवन को बिता दूँगा। न ऊँधो का लेंना न माधो का देना। यहाँ सफेद कागदों को कारे करते रहने में क्या रखा है। यही सब सोचकर, मैं साहित्यिक जीवन को जलाज्जलि देकर, जीवन भर कागद पर लेखनी से न लिखने की प्रतिज्ञा करके, एक कृष्णपट्टिका (स्लेट) लेकर वाराणसी से अपने दो साथियों इन्द्रजी और गोविन्दजी को लेकर पैदल ही पैदल गंगा किनारे-किनारे हिमालय निवास के लिये निकल पड़ा।

मनुष्य को जय तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तब तक वह यड़ी-भड़ी कल्पना करता रहता है, कल्पना लोक में मनमोदक खाता हुआ प्रमुदित होता रहता है। जय जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, तब उसे अपनी भूल मालूम होती है। पुरुषों की बुद्धि विकसित होने के दो ही कारण हैं, एक तो अवस्था के घटने से, दूसरे सत्संगति, देशाटन और लोक व्यवहार देखने से। कल्पना लोक में मैंने जो हिमालय के अरण्यों की कल्पना कर रहीं थी, वह मेरी कोरी कल्पना ही सिद्ध हुई। हिमालय में जाकर मैंने देखा वहाँ न तो अथ द्युतन्त्र वन है और न प्राकृतिक कन्द, मूल फल ही हैं। गिरि-गुफाओं का तो कहीं नाम भी नहीं। वन-विभाग ने चट्टान-चट्टान भूमि पर अपना अधिकार कर लिया है। न तो कोई यहाँ से लकड़ी काट सकता है न फल फूल तोड़ सकता है। यहाँ तक कि कोई वन में अग्नि नहीं जला सकता। शीप मलाका नहीं रखा सकता। रहने की यात तो पृथक्

है, कहीं कोई रह जाय, तो उसे कारावास का द्वार देरना पड़े। जीवन भर की तो बात ही क्या एक दिन भी वहाँ कोई जगती कन्द, मूल फलों पर नहीं रह सकता। पहाड़ के एक एक छोटे बड़े पत्थर पर लोगों का अधिकार हो गया है। गोमुख तक की कुटियों पर उच्चन्यायालय में अभियोग चल रहे हैं। एक पत्थर के लिये जोशीमठ के एक पुरुष प्रयाग उच्चन्यायालय में लड़ रहे थे। रही बीतराग त्यागी, विरामी, योगी महात्माओं की बात, सो वह भागवत माहात्म्य के श्लोक की एक एक बात चरितार्थ कर रही हैं। अब न योगी हैं, न सिद्ध, न ज्ञानी तथा सत्कर्म करने वाले कर्मकाण्डी हैं। इन सबको कलिकाल के दावानल ने भस्मसात् कर दिया है। जाने कैसे प्राचीन मुनि बल्कलों को पहिन कर निर्वाह करते रहे होंगे ? हमने तो भोज-पत्रों के अनेकों घृत्तो को रोज डाला। एक भी पहिनने योग्य वस्त्र नहीं मिला। जब तक ये कर की बनी मोटर बस नहीं चली थी, तब तक पहाड़ी लोग सीढ़े साढ़े सरल सत्यवादी थे। जब से ये पहाड़ों में पक्की सड़कें बन गयीं, मोटरें बसें चलने लगीं, तब से पहाड़ी भी हम लोगों की भौति चतुर चालाक तथा चार सौ यासी बन गये। अब पहाड़ी गाँवों में और देश के नगरों में तथा उनके निवासियों में कोई भी अन्तर नहीं रह गया। पहाड़ों में भी कलिकाल का प्रभाव व्याप्त हो गया। अब तो पहाड़ में रहा, देश में रहो सब एक ही बात है। “जैसे बलमा घर रहे वैसे रहे विदेश।”

मैं पहिले अपने को ही अपना कर्ता, धर्ता, भाग्यविधाता मानता था। तभी तो मैंने लेखनी से कागद पर न लिखने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तब तक जानता तो था किन्तु इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, कि भगवान् वहाँ से सबको नियत काम कराने

को भेजता है। जिससे वह जो काम कराना चाहता है, उसे वह काम अवश होकर करना ही पड़ता है। अहंकार के वशीभूत होकर वह भले ही कहे कि मैं इस काम को न करूँगा। भगवान् ने जिस काम के लिये जिसकी जैसी प्रकृति बना दी है, उसे वह काम करना ही पड़ेगा, उसमें ननु-नच का तो प्रश्न ही नहीं। तभी तो कागद पर बिट्टो भी न लिखने वाला मैं आज कितने सफेद कागदों को कारे कर चुका हूँ, इसका कोई लेखा-जोखा ही नहीं। हाँ तो मैं काशीजी से विरक्त वेप बनाकर अपने दो साथियों के साथ निकल ही तो पड़ा। दो साथी संग में इसलिये ले लिये कि मुझे माँगने में बड़ी लज्जा लगती है। ये ही मधुकरी माँग लाया करेंगे। फिर ये दोनों अपने आत्मीय ही थे। मनुष्य के आनन्द की किसी वस्तु से व्याख्या नहीं की जा सकती। भोग की समस्त सामग्रियाँ समुपस्थित रहने पर भी कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं, कुछ लोगों को वसी स्थिति में आनन्द आता है, जब उन पर कुछ भी न रहे। कुछ लोग संप्रह करने में सुखी होते हैं, बहुतों को देने में ही आनन्द आता है, बहुत-से खस की दृष्टियों में सुखद सामग्रियों सहित रहने पर भी दुखी देखे गये हैं। बहुत-से दिन भर भाड़-भकार काँटे-कंकणों में भूखे-प्यासे दिन भर घूमते रहे और आकर कहते हैं, आज बड़ा आनन्द आया। इसलिये आनन्द उसी में है जिसे मन आनन्द मान ले।

विरकाल की हार्दिक अभिलाषा थी, कि कुछ भी साथ में न रखकर भगवान् के भरोसे गंगा किनारे-किनारे विरक्त वेप से भ्रमण करें। भगवान् ने वह इच्छा आज पूरी की। हृदय में अत्यन्त उल्लास, हिमालय पहुँचकर तप करने की चटपटी, क्षणिक वैराग्य की भोंक में मार्ग मालूम ही नहीं पड़ता था। लोटा डोर रखते नहीं थे। अतः प्यास बुझाने के निमित्त गंगा किनारा छोड़कर कहीं

दूर जाते नहीं थे। गंगा के तीर-तीर चलते हुए एक शिवमन्दिर में पहुँचे। रात्रि में वहीं विश्राम किया। गरमी के दिन थे, कोई कष्ट नहीं। मन में बड़ी प्रसन्नता। नया ही नया जीवन। पुरानी बात हो गयी। लगभग पचास वर्षों की बात है, सभी स्थानों के नाम भूल गये। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान याद हैं। कई दिन चलकर चुनार पहुँचे।

चुनार—गंगा के दाहिने तट पर एक पहाड़ी पर यह अवस्थित है। प्राचीन स्थान है इसका पुराना नाम चरणद्रि है। चरण के आकार की पहाड़ी है, तीर्थ स्थान है। वामनावतार में भगवान् ने भूमि नापते समय यहाँ चरण रखा था। उसी पहाड़ी पर यहाँ के पुराने राजा का किला है। सुना है चुनार का राजा बहुत धनी था। मुसलमानों ने उसकी रानी से स्यात् दश मन हीरा जवाहिरात लिये थे। यहाँ श्रीवल्लभाचार्यजी आकर रहे थे। उनकी बैठक है। प्राचीन किला है। उसमें उस समय अपराधी बालकों का कारावास था। स्थान सुन्दर दर्शनीय है।

मीरजापुर—चुनार से चलकर मीरजापुर आये गंगा के किनारे-किनारे जा रहे थे। गंगाजी के सर्वथा तट ही पर वहाँ के जिलाधीश की कोठी थी, हम उसके नीचे से तट तट जाना चाहते थे। जिलाधीश अँगरेज था। उन दिनों जिलाधीश अपने जिले का सम्राट् ही माना जाता था। जिले भर में जो चाहे सो करे। जिलाधीश के आदमियों ने हमें आगे जाने से रोक दिया। हम लड़ाई भगडा करने को उत्तत हुए, किन्तु उसने आगे जाने ही नहीं दिया। फिर दूसरे मार्ग से बँगले को घुँकाकर गंगा का तट पकड़ा। समय की बात देखिये एक समय वह था, कि जिलाधीश के नोकर ने हमें बँगले की सीमा के नीचे से जाने तक नहीं दिया। कालान्तर में जब स्वराज्य हो गया और हमारे

बालकृष्णजी टंडन भीरजापुर के जिलाधीश होकर इसी में रहने लगे, तब इसी बँगले में हमारा घर से भी बढ़कर ११ गत सत्कार हुआ और प्रेमपूर्वक प्रसाद पाया विश्राम किया।

विन्ध्याचल—भीरजापुर से विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन को आये। कभी कोई श्रद्धालु मिल जाता, श्रद्धापूर्वक भोज करा देता। कभी भिक्षा में पर्याप्त मिल जाता। कभी थोड़ा मिलता, उसी को पाकर सन्तोष के साथ पानी पीकर चल देते विन्ध्याचल में म्यात् भिक्षा का डौलडाल ठीक लगा नहीं। दर्शन करके आगे आये तो काली खोह के आगे आम का बड़ा भाग्यीचा है। उसमें पके-पके आम नीचे गिरे हुए थे। उन दिनों व देवीजी का बाग शिकता नहीं था। जो चाहो सो आम खाओ वहाँ हमने बीन-बीनकर भर पेट आम खाये। जुधा शान्त हुई सुनते थे, विन्ध्याचल की पहाड़ियों पर बहुत से सिद्ध महात्मा रहकर तपस्या करते हैं। महात्माओं के दर्शनों के लिये हम बहु लालायित रहते। गंगा किनारे से दूर भी किसी महात्मा का नाम सुनते तो उनके दर्शनों को अवश्य जाते। फिर लौटकर गंगा किनारे आ जाते। अष्टभुजी स्थान, काली गुफा आदि सभ स्थानों पर गये। कई साधु महात्मा भी मिले। स्थान हमें बहुत अच्छा लगा। स्थान-स्थान पर स्वच्छ जल के स्रोत थे। जिनसे सदा जल निकलकर बहता रहता था। कालान्तर में जब फि गये तो वे स्रोत सूख गये थे, उनमें अब पानी नहीं था। काल का प्रभाव है। मेरे देखते-देखते उत्तराखण्ड तक के भी बड़े-धड़े बहने वाले स्रोत सूख गये हैं। कलिकाल का प्रभाव इन सब करनेवालों और श्रोपधियों पर भी पड़ता है। जैसे सिद्ध महात्माओं को कया सुनते थे, वैसे तो कोई मिले नहीं। एक कुटिया में चंगाली महात्मा मिले। बड़े सीधे सरल तपस्वी। हमारे त्याग

चैराग्य को देखकर वे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उन्होंने एक पहाड़ी हिरन को मोटी मृगशाला हमें दी । जिसे साथ रखते, उसी पर सोया करते थे ।

लाक्षागृह—वहाँ से चलकर किनारे-किनारे लाक्षागृह आये । यह वही स्थान है, जहाँ दुर्योधन ने पाँचों पाण्डवों को जलाने के लिये लाख का घर बनवाकर उसमें उन्हें रहने को भेजा था और अपने विश्वासी नौकर से कह दिया था । “समय पाकर उसमें आग देकर पाण्डवों को भस्म कर देना ।” विदुरजी ने पाण्डवों को सब रहस्य बता दिया और गुप्त रूप से पाण्डवों की रक्षा के लिये एक नौका गंगा किनारे भेज दी । भीमसेन उस घर में आग लगाकर विदुरजी की बनवायी गुप्त गुफा से निकल कर नौका पर चढ़कर माता सहित उस पार हो गये और बारह वर्षों तक ब्राह्मण वेप बनाकर, घर-घर से भिक्षा माँगकर उसी पर निर्वाह करते हुए घूमते रहे । जब उनका विवाह द्रौपदी के साथ हो गया, तो वे प्रकट हुए और अपना आधा राज्य लेकर इन्द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे ।

यहाँ हमारे एक जेल के साथी ५० वैजनाथजी मिल गये । उन्होंने प्रेम से भोजन कराया, लाक्षागृह के सब स्थान दिखाये । देख दाखकर वहाँ से चल दिये । लाक्षागृह में सोमती अमावास्या को बड़ा मेला लगता है, दूर-दूर से यात्री स्नान करने आते हैं ।

पागलानन्द स्वामी की कुटी—हमारा कोई नियम नहीं था कि हम एक ही तट पर चलें । कभी इस पार आ जाते, कभी उस पार चले जाते । जब हमने सुना उस पार स्वामी पागलानन्द जी बड़े प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं, तो उनके दर्शनो को हम उस पार चले गये । सिरसा के पास पकरी सिवार गाँव है । उन्हीं के पास स्वामी पागलानन्द की कुटी है । ये स्वामीजी बड़े ही विरक्त

तथा त्यागी थे। इनका जन्म प्रयाग के दारागंज मोहल्ला में किन्हीं पन्हा के यहाँ हुआ। सब कुछ छोड़-छाड़कर संन्यासी हो गये। यह स्थान उन्हें अत्यन्त प्रिय लगा। वहीं एक कुटिया बनवाकर रहने लगे। आस-पास पंचवटी के पेड़ लगा रखे थे, जिनकी शाखायें झुककर भूमकर पृथ्वी को चूमती थीं। स्वामी ने सबके सुन्दर थाले बनवा रखे थे। उन्हें लिपवा पुतवा कर स्वच्छ रखते। किसी से कहकर एक पक्का घाट भी बनवा लिया था। कुटिया एक ही थी, जिसमें वे कोई भी वस्तु नहीं रखते, न रात्रि में किसी को रहने देते। आस-पास के लोग पारी-पारी से उनकी भिक्षा पहुँचा जाते थे। एक बार भिक्षा करके परम-विरक्ति के साथ वे वहाँ निवास करते। वृद्ध हो गये थे, फिर भी उनका गौर वण का कुछ स्थूल शरीर बड़ा भव्य लगता था। हमारा उन्होंने बहुत स्वागत सत्कार किया। सायंकाल पहुँचे थे। कुटिया में उनके पास कुछ था ही नहीं। दूसरे दिन गाँव वालों को बुलाकर हमारी भिक्षा करायी। जैसे पिता अपने पुत्रों से मिलता है वैसे वे बड़े ही प्रेम से हम से मिले। अपनी सभ बातें सुनाते रहे। ऐसे विरक्त महात्मा को भी कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने कलंकित किया। भूठ सत्य की तो भगवान् जाने वैसे स्वामीजी इन सब लांछनों को मिथ्या बताते थे। समय की बात तो देखिये, कालान्तर में भूसी से भागकर मैं डेढ़ दो महीने यहाँ पागलानन्द-स्वामी की कुटिया में आकर रहा।

सीतामदी—पागलानन्द स्वामी की कुटी से हम फिर उम पार चले गये। वहाँ गंगाजी ने बहुत चक्कर लगाये हैं। यदि गंगा किनारे-किनारे चलो तो १०-१५ मील चलकर सामने का गाँव मिलेगा। सीधे चले जाओ तो दो तीन मील ही पड़ेगा। हम सीधे गये और सीतामदी में पहुँचे। कहते हैं प्राचीन

चाल्मीकजी का स्थान यहीं था। लक्ष्मणजी यहीं श्रीसीताजी को छोड़ गये थे। हम गये थे तब वहाँ एक बड़ा भारी वट का वृक्ष था। एक साधु रहते थे। टोंस (तमसा) का सगम भी यहाँ समीप में ही है। साधुजी ने एक स्थान बताया, सीताजी इसी स्थान में भूमि में समा गयी थी। लवकुश का जन्म यहीं हुआ था। देश में कई स्थानों में वाल्मीकजी के स्थान बताये जाते हैं। बिठूर में, बित्रकूट के पास और सीतामढ़ी में तीन तो हमने ही देखे हैं। संभव है वाल्मीकजी यहाँ कुछ दिन रहे हों, किन्तु सीताजी का परित्याग और लवकुश का जन्म तो ब्रह्मावर्त (बिठूर) में ही बताया जाता है।

दुर्वासा आश्रम—“गंगा किनारे कँकरा कुटवा के समीप दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। आचल के महीने भर यहाँ बड़ा मेला लगता है। दुर्वासा ऋषि की बड़ी ही भव्य प्रतिमा है। पहिले यहाँ मन्दिर में एक दड़ोस्वामी मौनी महात्मा रहते थे। अब तो सभी स्थानों में साधु महात्माओं का अभाव-सा हो गया। पहिले लोग धर्म के नाम पर सर्वस्व त्यागकर जीवन भर विरक्त भाव से रहने वाले बहुत महात्मा मिलते थे। अब तो कोई सम्पन्न उच्च परिवार के कुलीन पुरुष साधु होते ही नहीं। अब जो साधु बेपचनाते भी हैं, वे प्रायः ऐसे ही लोग होते हैं, जिन्हें भोजनों का अभाव होता है, वे पेट भरने के लिये ही बेप बनाते हैं। कुलीन वंश के कोई साधु होते भी हैं, तो किसी सस्था को चलाने के लोभ से अथवा मठ महन्ती के लोभ से होते हैं। कुछ व्यवहार पटु प्रवचन करके चेला चेली बनाकर व्यवसाय के लिये बेप बना लेते हैं। ज्ञानपूर्वक वैराग्य धारण करने वाले कहीं एक आध छिपे होंगे, किन्तु प्रकट में अब दिखायी नहीं देते।

दुर्वासा से चलकर गंगा किनारे किनारे आये। १०-५ मील

से ही किले के खम्भे दिखायी देने लगे । चन्हीं के देखते-देखते छतनगा और फिर झूसी में पहुँच गये । वस, अपने पूर्वजन्म के अट्टे पर पहुँच गये । झूसी से आगे की कहानी अगले संस्मरण में देखी जायगी ।

छप्पय

काशी तै चलि दये गंग तट ही तट धाये ।
 भिक्षा भोगत खात फेरि चरणाद्री आये ॥
 आये मिरजापुर, विन्ध्यवासिनि दरसन हित ।
 कीये दरसन फेरि महाकाली दरसन चित ॥
 अष्टभुजा में दरस करि, लाक्षाशुह दरसन किये ।
 पकरी सीतामदी पुनि, दुरवासा दरसन दिये ॥

कार्तिक कृष्ण ८।२०२६
 संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर
 प्रयाग



प्रभुदत्त



श्वेताश्वतरोपनिषद् (१)

[२६६]

हरिः ॐ ब्रह्मविदो वदन्ति—

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्मज्जाता जीवाम केन वयं सम्प्र-
तिष्ठाः । अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वार्तामहे ब्रह्म विदो
व्यवस्थाम् ॥ १ ॥

(श्वेता० उ० १ अ० १ मन्त्र)

छप्पय

मिलि जुलि कछु ब्रह्मज्ञ कहें जग कारन का है ?

काल, स्वभाव, सँयाग, नियति, भूतहु सहसा है ॥

ये जड़ कारन नहीं, जीव परवश कहलायो ।

ध्यान करषो इक ब्रह्म जगत कारन बतलायो ॥

षष्ट अष्टकनि चक्र तैं, तीनि मार्ग द्वै निमित्त कह ।

चक्र नामि अज्ञान है, तामें धूमत जगत यह ॥

शालग्राम की बटिया चाहे छोटी-से छोटी हो अथवा बड़ी से-
बड़ी हो, सबकी महिमा समान है । उसमें छुटाई बडाई का भेद-

* हे वेदज्ञ महर्षियो ! इस जगत् का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है ?
किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित हैं ? हम सबकी संप्रतिष्ठा
क्या है ? किसके द्वारा अधिष्ठित होकर सुख दुःख व्यवस्था के अनुसार
वर्त रहे हैं ? इस प्रकार वेदज्ञ ऋषि परस्पर में दूसरे ऋषियों से चर्चा
कर रहे हैं ।

भाव नहीं। कैसी भी शालग्राम वटिया का पूजन करो, वह एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का ही पूजन माना जायगा। तथापि अवता भेद से शालग्राम शिलाओं के गुणों में भी भेद-सा हो जाता है। नृसिंह-शालग्राम शिला उग्र है, सीताराम-शालग्राम शिला सौम्य है। फिर भी पूजक को इच्छानुसार फल देने में सभी शालग्राम शिलायें समर्थ हैं। इसी प्रकार वेदों की उपनिषदें छोटी बड़ी अनेकों हैं। बहुत-सी उपनिषदें काल के प्रभाव से अप्रकट हो गयी हैं। बहुत-सी प्रकाशित नहीं हुईं। वर्तमान समय में १२८ उपनिषदें तो प्रकाशित हैं। लगभग ७० अप्रकाशित उपनिषदें हैं। सब ही महान् हैं। सभी में ज्ञान-भंडार है। सभी अपने-अपने विषय की उत्कृष्ट हैं। तथापि आचार्यों ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, एतरेय, तेत्तरैय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक इन दशों पर ही विशेषतया भाष्य, टीका-टिप्पणियाँ आदि की हैं। इन दशों को प्रधानता दी है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद्, श्वेताश्वतर उपनिषद् ब्रह्मज्ञान की परमोत्कृष्ट उपनिषद् है। इसके एक-एक मन्त्र में गूढ़-ज्ञान सन्निहित है। अतः इसकी संक्षिप्त व्याख्या करके आगे अन्य उपनिषदों का अत्यन्त ही संक्षेप में केवल परिचय ही मात्र दिया जायगा।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार जैसा कुछ शुद्ध-अशुद्ध बन सका दशों उपनिषदों का व्याख्या आपके सामने की। यथार्थ अर्थ को तो एकमात्र परब्रह्म तथा ब्रह्मीभूत महर्षिगण ही जानते हैं। अब आगे श्वेताश्वतरोपनिषद् का संक्षिप्त विवरण बताकर शेष उपनिषदों का अत्यन्त ही संक्षेप में परिचय आप-समक्ष कराया जायगा।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आप उपनिषद्-अर्थ कहते-

कहते घबरा गये क्या ? जिससे अब संक्षेप और अत्यन्त संक्षेप सार सिद्धान्त पर आ गये ।”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! मैं घबराया नहीं । भगवन् ! वह परम अभागा होगा जो स्वाध्याय प्रवचन से घबरा जाय । स्वाध्याय और प्रवचन यही तो जीवन का सार है । यही यज्ञ है, यही तप है, यही सत्य तथा परमार्थ साधन है । किन्तु प्रभो ! काल का भी तो विचार करना पड़ता है ।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! काल का क्या विचार करना ? काल तो निरवधि है, नित्य है ।”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! आपका कथन यथार्थ है । काल तो भगवान् का रूप ही है, तथापि प्रभो ! इस मर्त्यलोक के प्राणी अल्पायु होते हैं, तिस पर कलिकाल में तो आयु अत्यन्त ही न्यून होती है । एक ही ज्ञान है उसे ऋषियों ने विविध भौति से कहा है । घटलोई में पकने वाले चावलों में से कुछ ही चावल निकाल कर देरे जाते हैं कि पके या नहीं । यदि करछी में आने वाले दाने कच्चे हैं, तो अभी सभी को कच्चा ही माना जाता है, यदि वे करछी के दस पाँच दाने पके हुए सिद्ध हुए तो पूरी घटलोई के चावलों को पका हुआ मान लिया जाता है । इसी प्रकार ब्रह्मन् ! दस उपनिषदों में जो ज्ञान है, वही प्रकारान्तर से सभी में है । अतः अब मुझे संक्षेप से ही परिचय देने की आप आज्ञा प्रदान करें । यों यदि भगवान् ने कृपा की, तो फिर मैं आपकी अन्य प्रकार से सेवा करूँगा ।”

शौनकजी ने कहा—“आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें, किन्तु श्वेताश्वतर उपनिषद् जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, उसे अत्यन्त संक्षेप में न कहें । उसके द्वैः अध्यायों को तो हमें सुना ही दें ।”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! जैसी आप की आज्ञा । किन्तु अब विस्तार करने का समय नहीं रहा । आप तो यहाँ जनलोक में विराजमान हैं । जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दम्भ, नास्तिकता आदि दुर्गुणों का नाम तक नहीं । ब्रह्मन् ! आप पृथ्वी पर चल कर देखें वहाँ कलियुग का कैसा तांडव नृत्य हो रहा है, अधर्म का कैसा घोस बाला है, नास्तिकता का कैसा साम्राज्य है । समाज, वाद के नाम पर कितने अत्याचार, पापाचार, दुराचार तथा घृणित व्यापार हो रहे हैं । उस नगाड़खाने में मेरी इस तूती के स्वर को कौन सुनेगा । पृथ्वी के कलियुगी जीवों को तो वेद उपनिषद् की चर्चा भी नहीं सुहार्ती । वे तो ल्हाया-चित्रों के पीछे, अश्लील, चरित्रहीन, आचार-विचारहीन उपन्यासों के पीछे पागल बने हुए हैं ।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! मरने दो इन पापियों को । सभी अपने-अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं । पूर्वजन्मों के पापों के संस्कारों के कारण उनकी इन शुभ कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं । परन्तु भगवन् ! इनमें से भी कोई विरले पुण्य पुञ्ज सुकृति साधक निकल ही आते हैं । यदि एक भी साधक इन प्रवचनों से प्रभु की ओर प्रवृत्त हो गया तो आपका सब श्रम सफल हो जायगा । किसी मुमुक्षु जीव को भगवान् के चरणारविन्दों में लगा देना, उसे प्रभु के पादपद्मों में भेंटकर देना, इससे बढ़कर प्रभु की प्रसन्नता का दूसरा कोई कार्य नहीं । इससे बढ़कर प्रभु की कोई बहुमूल्य भेंट नहीं । सूतजी ! संसार में परमार्थ के साधक बहुत ही न्यून होते हैं । अधिकांश तो विषयों के कीड़े ही होते हैं और विशेषकर कलिकाल में । उन नरक के पथिकों की बात जाने दें, आप तो श्वेताश्वतर उपनिषद् का सार सिद्धान्त सुना दें ।”

सूतजी ने कहा—“अच्छी बात है भगवन् ! सुनिये, श्वेता-

श्वतर नाम के ऋषि हैं, उन्हीं के नाम से यह उपनिषद् है। इसका आदि और अन्त का पाठ सहनावतु-आदि मन्त्र है। इसकी प्रस्तावना यों आरम्भ होती है।

प्राचीनकाल में परमार्थ को ही प्रधानता देने वाले ऋषि मुनि जब एकत्रित होते थे, तब परमार्थ सम्बन्धी प्रश्नों पर ही वाद-विवाद किया करते थे। इसे ज्ञान सत्र कहते थे। उसमें प्रायः सभी परमार्थ वितर्क होते थे। पहिले कुछ मिलकर प्रश्न करते थे, दूसरे ऋषि उसका उत्तर देते थे। ऐसा ही एक ज्ञान-सत्र हुआ। बहुत-से ब्रह्मवेत्ता तथा परमाथ के जिज्ञासु साधक एक स्थान में एकत्रित हुए। उनमें से कुछ ने ये पाँच प्रश्न उठाये—

१—यह जो हमें जड़ चेतनात्मक जगत दीख रहा है इसका मुख्य कारण क्या है ?

२—हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं ?

३—किस शक्ति द्वारा हम जीवन धारण किये हुए हैं ?

४—हमारी प्रतिष्ठा किस में है ?

५—हम सब किसके अधीन होकर सुख दुःखों की व्यवस्था में वर्त रहे हैं ?

ये पाँच प्रश्न उठे।

इनका उत्तर भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया।

१—किसी ने कहा—“जगत् का मुख्य कारण काल है। काल के ही अधीन सब कुछ है। जिस समय जेसा काल होता है, वैसा कार्य स्वतः ही हान लगता है। जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय में काल ही कारण है।”

२—किसी ने कहा—“सब कुछ स्वभाव के-प्रकृति के-अवान है। सभी स्वभावानुसार हा रहा है।”

३—किसी ने कहा—“नियति-प्रारब्ध-के अधीन ही सब कुछ होता है।”

४—किसी ने कहा—“सब कुछ सहसा-अकरमात् यदृच्छ से हो जाता है। सहसा बीज में से अंकुर उग आता है। सहस गर्भ रह जाता है, बसा हो जाता है।”

५—किसी ने कहा—“पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ही चराचर जगत् प्रपञ्च हो जाता है।”

६—किसी ने कहा—“यह जीवात्मा ही जगत् का मुख्य कारण है। जीवात्मा ही सृष्टि करने में समर्थ है।”

७—किसी ने कहा—“जगत् का कोई एक ही कारण नहीं है। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पंचभूत, तथा जीवात्मा सभी के सङ्योग से-सभी के संयोग से-यह जगत् होता है।”

इस पर कुछ ऋषियों ने कहा—“देखो भाई, काल, स्वभाव, नियति, सहसा, पंचभूत ये इस जगत् के कारण कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब-के-सब जड़ हैं। जड़ पदार्थ कोई भी कार्य स्वतः करने में समर्थ नहीं।”

इस पर दूसरों ने कहा—“अच्छा, जीव तो जड़ नहीं है, वह तो चैतन्य है। वही इस जगत् का मुख्य कारण होगा।”

इस पर दूसरों ने कहा—“जीव तो कर्मों के अधीन है। यह तो प्रारब्ध के अधीन होकर कर्म करता है। कर्ता तो स्वतन्त्र हुआ करता है। जो किसी के अधीन है उसे तो स्वामी की इच्छानुसार कार्य करना होगा। अतः जीव भी जगत् का कारण नहीं हो सकता।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! जब आपस में विचार विमर्श करने पर वे जब किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे, तो सभी ने अपने-अपने धित्त की वृत्तियों को एकाम्र करके ध्यान किया,

ध्यान में उन्होंने देवात्म शक्ति का साक्षात्कार किया जो अपने सत्त्व, रज तथा तम दोनों गुणों से निगूढा है—ढकी हुई है, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे परब्रह्म परमात्मा अकेले ही अपनी शक्ति के द्वारा हा काल पर, स्वभाव पर, नियति पर, यदृच्छा पर, पञ्चभूतों पर तथा जीवात्मा पर शासन करता है। अतः वे सबके शासन कर्ता, सबके नियामक, सबके स्वामी, शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा ही इस सम्पूर्ण जगत् के तत्त्वतः कारण हो सकते हैं।

उन ब्रह्मर्षियों ने ध्यान योग के द्वारा इस सम्पूर्ण चराचर जगत् का वास्तविक कारण परमात्मा ही है यही निर्णय किया। उन्होंने ध्यान में ही इस ससार चक्र को देखा। जो निरन्तर घूमता रहता है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! इस ससार को चक्र क्यों कहते हैं ?

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! चक्र शब्द कु धातु से बनता है। जो करने के अर्थ में व्यवहृत होती है। जिसके द्वारा कार्य किया जाय उसे चक्र कहते हैं (क्रियते अनेन इति—चक्रम्) चक्र रथ के पहिये को, कुम्हार के चाक को, भगवान् के अस्त्र सुदर्शन चक्र को कहत हैं। रथ के चक्रों से रथ चलता है, कुम्हार के चाक से नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं। सुदर्शन चक्र से नाना असुरों का संहार होता है। ये चक्र घूमते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। काल का भी चक्र है। कालचक्र घूमता घूमता प्राणियों का संहार करता रहता है। जैसे रथ का चक्र, कुम्हार का चक्र या चाक घूमते रहते हैं ऐसे ही यह ससार भी घूमता रहता है। रथ के चक्र या पहिये घूमते घूमते नीचे के ऊपर हो जाते हैं, ऊपर के नीचे चले जाते हैं, फिर नीचे के ऊपर हो जाते हैं।

ऐसे ही संसार चक्र में पड़ा जीव कभी स्वर्ग चला जाता है, फिर पृथ्वी पर आ जाता है, कभी रसातल पाताल में चला जाता है। यही संसार चक्र है। रथ के चक्र में एक तो घेरा होता है जिसे नेमि कहते हैं। कई गोल लकड़ियों द्वारा वह घेरा बनाया जाता है। बीच में एक नाभि होता है, उसमें आड़े टेढ़े अरं लगे रहते हैं। वे अरे नेमि में जड़े रहते हैं। नाभि में एक छिद्र रहता है, जिसमें धुरा पिरोया रहता है। वह धुरा घूमता नहीं है, उसमें पिरोया पहिया घूमता रहता है, उस पहिये के घूमने से ही रथ चलता रहता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर निरन्तर आता जाता रहता है। यह संसार भी एक चक्र है, ऋषियों ने ध्यान में उस संसार रूप चक्र को घूमते हुए देखा। यह कैसा चक्र है, इसमें पहिये के बीच में रहने वाला एक तो नेमि है, उसके बिना पहिया काम नहीं कर सकता, गोल घेरे का नाम ही नेमि है। इस चक्र में अरे और नाभि सलग्न रहते हैं, जड़े रहते हैं।”

श्रीनकजी ने पूछा—“संसार चक्र में ‘नेमि’ स्थानीय कौन है ?”

सूतजी ने कहा—“इस संसार चक्र की नेमि प्रकृति ही है। प्रकृति ही कार्यों में जीवों को लगाती है। प्रकृति द्वारा ही संसार-चक्र चलता रहता है। इस अव्यक्त जगत् का मूल आधार प्रकृति ही है। पहिये के ऊपर लोहे के घेरे ढाल चढ़े रहते हैं, जो नेमि का आधार है। मत्स्य, रज और तम ये तीन गुण ही इस चक्र के घेरे हैं। पहिये का गोल घेरा कई गोल लकड़ियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कई लकड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। इस संसार-चक्र की गोल नेमि भी मन, बुद्धि, अहङ्कार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन आठ के संयोग से बनी है। आठ सूक्ष्म तत्त्व आठ स्थूल तत्त्व इस प्रकार आठ लकड़ियों के

जैसे सोलह सिरे होते हैं। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म-भेद से इस संसार-चक्र के भी सोलह सिरे हैं। पहिले में ब्रह्म से अरे होते हैं। इसी प्रकार इस संसार चक्र में पचास अरे हैं (जिन) की संख्या

शौनकजी ने पूछा—“संसार-चक्र में पचास अरे कौन-कौन से हैं ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! अन्तःकरण की पचास वृत्तियाँ ही संसार-चक्र के पचास अरे हैं। अरों के सहायक भी छोटे-छोटे अरे होते हैं। ऐसे बीस इस संसार चक्र के सहायक अरे हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“बीस सहायक अरे कौन-से हैं ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! पचास अरे, अन्तःकरण की पचास वृत्तियाँ यह तो सूक्ष्म अरे हुए। स्थूल रूप में जो पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में है। शरीर रूप पिंड में पचास अंग उपाङ्ग हैं। अथवा तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र ये पंच पर्वा अविद्या। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये आठ सिद्धियाँ, अष्टाईस प्रकार की शक्ति और नौ प्रकार की तुष्टि। इस प्रकार पचास अरे बताये हैं।

बीस सहायक अरे, दश इन्द्रियाँ, शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श ये पाँच विषय तथा प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान ये पाँच प्राण इन्हें बताया है। इस पहिले में आठ वस्तुएँ के ६-६ पटक हैं। जिन्हें पडष्टक कहते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“पडष्टक क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! पहिलों में छोटी-छोटी लकड़ी लगाकर कील काँटों में जड़कर जो आठ गोल लकड़ियों को

जोड़ा जाता है, उन आठों लकड़ियों के ६ जोड़ों को पट्टक कहते हैं। वे आठ-आठ वस्तुओं से बनते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“इस संसार चक्र में पट्टक कौन कौन हैं?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् !

पहिला अष्टक—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन बुद्धि, और अहङ्कार—यह प्रकृति अष्टक।

दूसरा अष्टक—त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, अस्थि, मज्जा और वीर्य—यह धातु अष्टक।

तीसरा अष्टक—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व—यह सिद्धि अष्टक।

चौथा अष्टक—धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य—यह भावाष्टक।

पाँचवाँ अष्टक—ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस पितर और पिशाच यह देवाष्टक।

छठा अष्टक—दया, क्षमा, अनसूया, शौच, अनायास मङ्गल, अकृपणता और उदारता यह गुणाष्टक।

ये ही ६ अष्टक बताये हैं।

चक्र में तीन मार्ग भेद होते हैं। इस संसार चक्र में देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग और एक योनि से दूसरी योनि में यहीं से यहीं जाने का मार्ग ये तीन मार्ग भेद हैं। चक्र को घुमाने में ऊपर और नीचे दो घुमाने में निमित्त होते हैं। इस संसार चक्र में पुण्य और पाप ये ही दो निमित्त भेद हैं। चक्र में जो बीच में नाभि होती है। जिसमें सब अंगे प्रथित रहते हैं, वह नाभि संसार चक्र में मोह है। मोह के ही कारण संसार चक्र स्थित है।”

सूतजी कह रहे हैं—“ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने ध्यान में ऐसे ससार चक्र का साक्षात्कार किया। उन ऋषियों ने अपने ध्यान में ही इस ससार को नदी के रूप में भी देखा। जैसे ससार रूप नदी को मुनियों ने ध्यान में देखा। उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

नदी रूप यह जगत भेद जाके पचास है।
ज्ञानेन्द्रिय जो पाँच स्रोत मिलि ही प्रवाह है ॥
जो तन्मात्रा पाँच नदी उद्गम बतलावे।
पंच प्राण जो कहे तरङ्गहु सो कहलावे ॥
पंचेन्द्रिय के ज्ञान जो, चाक्षस आदिक पाँच है।
सबका मन कारन कछो, मूल यही सब सोच है ॥



संसार सरिता को पार करके प्रभुप्राप्ति का उपाय

[२७०]

पञ्चस्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्च-
बुद्ध्यादिमूलाम् । पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चा-
शद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥*

(श्वेता० प्र० उ० १ प्र० ५ श्लोक)

छप्पय

शब्द, रूप, रस, गंध, परस आवर्त कहावे ।
गर्भ, जन्म, गद, जरा, मृत्यु इनि वेग बतावे ॥
अंगुरी हैं जो बीस नाड़ि, मस्तक उदर है ।
पीठिहु नाभि, ललाट, नासिका, शिबुक, वास्त है ॥
गुदा, कान, भौं, नेत्र ओ, शंख, कन्ध, टँगना कहे ।
काँख, स्तन, लिङ्गहु वृषण, पसुरी सब चालिस भये ॥

* ऋषिगण ध्यान करने के अनन्तर बतला रहे हैं—“कि ह
पञ्चास भेदो वाली नदी जान भये हैं । जो पाँच स्रोतो के जल से भरी है
पाँच स्थानो में उत्पन्न होकर उग्ररूपा घोर वज्रा-टेढ़ी-मेढ़ी है । पंच प्रा
ही जिसकी ऊर्मिमाँ-तरंगे हैं, बुद्धि आदि पाँच ही जिसके मूल हैं । पाँ
जिसमें आवर्त-भँवर-पड रहे हैं । पाँच प्रकार के जो दुःख हैं वे ही मा
इस नदी के प्रवाह के वेग हैं । ऐसी यह पाँच पथों वाली नदी है ।”

ब्रह्माजी ने नाना योनियों की रचनायें कीं, किन्तु वे उन सबको रचकर भी सन्तुष्ट नहीं हुए। किन्तु जब उन्होंने मनुष्य योनि की रचना की तो उसे रचकर वे सन्तुष्ट हुए। अन्य सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं। उन योनियों में कर्म करके मनुष्य स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। उन अन्य योनियों में जब तक जीव के भोग होते हैं, उन भोगों को भोगकर प्रारब्धानुसार अन्य योनियों में चले जाते हैं।

केवल एक मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसमें पुरुष शुभ कर्म करके स्वर्ग जा सकता है, अशुभ कर्म करके नरक जा सकता है। मिश्रित कर्मों से बिना स्वर्ग नरक गये पुनः यहाँ अन्य योनियों में जा सकता है और शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, इन सबसे परे होकर—ऊपर उठकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। प्रायः मोक्ष मानव शरीर से ही प्राप्त होती है।

यह मानव शरीर—विश्व ब्रह्माण्ड एक लघु प्रतिकृति है। मानचित्र है। विश्व ब्रह्माण्ड में जो-जो वस्तुएँ बृहद्रूप में हैं वे ही सबकी सब इस मानव शरीर में समुपस्थित हैं। इसीलिये यह वृत्ति चरितार्थ होती है, कि 'जो पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में भी है।' तुम अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त कर लो, विश्वब्रह्माण्ड का-तथा उसके कर्ता का ज्ञान हो जायगा। इसीलिये कहा गया है, अपने को देखो—आत्मानं पश्य।

संसार को ऋषियों ने सागर की उपमा दी है। संसारसिन्धु 'भववारिध' भवसागर, भवार्णव आदि-आदि संसार के विशेषण हैं। यहाँ ऋषियों ने संसार की-मानव देह की-उपमा नदी के साथ दी है। महामारत में भगवान् व्यास ने कौरव पांडवों के युद्ध की उपमा भी नदी से दी है। नदी के दो तट होते हैं—

जल, तरंग, भँवर, वेग तथा उसमें रहने वाले मगर मच्छादि जीव होते हैं। महाभारत रूपा नदी के भीष्म और द्रोण तो दो तट हैं। जयद्रथ उसमें जल रूप है, गान्धारी के दुर्योधनादि शतपुत्र नीलकमल हैं। शल्य आदि शत्रु ग्राह के सदृश हैं। उसका वेग-प्रवाह-कृपाचार्य है। शल्य उसकी लहरें-वेला है। अश्वत्थामा, विकर्णादि बड़े-बड़े तिमिझल हैं। दुर्योधन उसमें आवृत भँवर है। ऐसी रण नदी को पांडव लोग पार कर गये। किससे सहारे से ? उन पांडवों को श्रीकृष्ण रूपी, नदी को पार कराया वाला चतुर कैवर्त-मल्लाह-मिल गया था। जैसे पांडवों ने रण नदी केशव के सहारे पार कर ली थी, वैसे ही इस संसार सरित को मानव उन्हीं केशव की कृपा से पार कर सकता है। इस संसार रूप नदी को-इस मानव देह को ऋषियों ने कैसे देखा इसमें जल, मूलस्रोत, तरंग, भँवर तथा वेग आदि क्या-क्या है इसका वर्णन ऋषियों ने जैसे किया है, उसे बताते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! ध्यान में उन ज्ञानी महर्षियों ने पहिले तो यह जाना कि सब पर शासन करने वाले-सम्पूर्ण संसार को नियन्त्रण में रखने वाले सर्वशक्तिवान् सर्वेश्वर हैं फिर उन्होंने चक्र के रूप में संसार को देखा। फिर उसे ही उन्होंने नदी के रूप में देखा।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! सर्वत्र तो संसार को सागर की उपमा दी गयी है। यहाँ ऋषियों ने उसे नदी के रूप में क्यों देखा ?”

सूतजी बोले—“ब्रह्मन् ! समुद्र दुर्ज्ञेय है, दुस्तर है, अपार अगाध है। इसीलिये सर्वत्र संसार को सागर के सदृश बताया गया है। ऋषियों ने उसे सरिता बताकर बहुत ही उत्तम कार्य किया

है। वास्तव में संसार सागर न होकर सरिता ही है। देखिये, सागर अगाध, अपार तथा अनन्त है। नदी की थाह है, उसका अन्त है। समुद्र का दूसरा तट दिखायी नहीं देता। नदी के दोनों तट दृष्टिगोचर होते हैं। समुद्र का जल पारा अपेय है, उसमें कोई तैरने का साहस भी करे और बीच में प्यास लगे तो जल में रहकर भी प्यासा मर जायगा। नदी का जल सधुर और पेय है, कितना भी पीलो। समुद्र का पार करना कठिन काम है, नदी को पार करना सरल है। बहुत से-ज्ञानमार्गी-लोग तो अपने बाहु-बल से ही नदी को पार कर जाते हैं। सर्वसाधारण लोग-भक्ति मार्ग के अनुयायी-नौका द्वारा बिना परिश्रम के-बैठे-बैठे ही-नदी को पार कर जाते हैं। कब पार कर जाते हैं ? जब उनकी, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास-किसी नोति-निपुण न्यायप्रिय नाविक के प्रति हो। वे नाविक कैवर्त कलेशो को हरण करने वाले केशव ही हैं। इसीलिये ऋषियों ने इस संसार को-इस मानव देह को-नदी के रूप में देखा।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! नदी का तो उद्गम स्थान होता है, कई स्रोतों का जल मिलकर बहने लगता है। उसमें तरंग, मूत, भँवर, वेग तथा त्रिभाग होते हैं। इस संसार रूप नदी में ये कौन-कौन हैं। इनकी उपमा किन-किन वस्तुओं से दी गई है ?”

सूतजी ने कहा—“मुनियो ! नदी में कई स्रोतों से-छिद्रों से-जल निकलकर तब बहने लगता है। इस संसार में-या शरीर में-जो आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्शेन्द्रिय हैं, इनके छिद्र ही पाँच स्रोत हैं। इन्हीं में-से जल रूप संसार प्रवाह बहने लगता है। संसार की वस्तुओं का समस्त ज्ञान हमें पाँच ज्ञानेन्द्रियों से ही होता है।”

शौनकजी ने कहा—“नदी का एक उद्गम स्थान होता है, वहाँ से निकल कर वह टेढ़ी-मेढ़ी बहती है। नदी कभी सीधी नहीं बहती वह सदा टेढ़ी बहेगी इसीलिये नदी का और नारी का नाम वक्रा गति वाली कहा गया है। इनकी चाल सदा टेढ़ी ही होती है। इस संसार का-देह का-उद्गम स्थान क्या है और यह संसार नदी वक्रा कैसे है ?”

सूतजी ने कहा—“अन्य नदियों का उद्गम स्थान तो एक ही होता है। किन्तु इस संसार रूपां नदी के-मानव देह के-उद्गम स्थान शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श-पाँच पञ्च सूक्ष्मभूत उद्गम स्थान हैं। और यह नदी वक्रा ही नहीं उग्रा भी है। इसका प्रवाह अत्यन्त ही उग्र है। इस संसार की चाल छल कपट के कारण टेढ़ी है। इसी भयंकर प्रवाह वाली टेढ़ी-मेढ़ी चलने वाली संसार नदी के चक्कर में जो फस जाता है उसे बार-बार डूबना उतरना-जन्मना मरना-पड़ता है।”

शौनकजी ने कहा—“नदी में तां बड़ी-बड़ी ऊर्मि-लहरें-तरंगें होती हैं। इस संसार रूप नदी में-मानव देह में-लहरें क्या हैं ?”

सूतजी ने कहा—“शरीर में जो चेतना है, वह प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान इन पञ्च प्राणों के ही कारण है। अतः पंचप्राण ही इस नदी में तरंग रूपा हैं।”

शौनकजी ने कहा—“नदी का एक मूल स्थान होता है, इस नदी का मूल स्थान क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“देखना, सुनना, सूँघना, रसास्वादन और शीत, उष्ण, मृदुल तथा कठोरता का ज्ञान ये जो पाँच ज्ञानेन्द्रियों के पाँच कर्म हैं। इन पाँचों ज्ञानों का अनुभव अकेले मन के ही द्वारा होता है। चक्षु रूप को देखती हैं किन्तु मन के द्वारा। मन

न हो, तो आँखें खुली होने पर भी हमें न दीखेगा। इसी प्रकार सभी इन्द्रियो का मूल कारण मन है। वही मन इस संसार रूपी नदी का मूल स्थान है।”

शौनकजी ने पूछा—“नदी में जो आवर्त-भँवर पड़ते हैं, वे इस संसार रूप नदी में भँवर क्या हैं?”

सूतजी ने कहा—“भगवन्! शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँच विषय ही इस संसार रूप नदी के—मानव देह के—पाँच आवर्त-भँवर हैं।”

शौनकजी ने कहा—“नदी तो वेग के साथ बहती है, इस संसार रूप नदी में वेग क्या है?”

सूतजी ने कहा—“गर्भ में रहने का दुःख, जन्म होते समय का दुःख, वृद्धावस्था का दुःख, नाना प्रकार की आधि-व्याधियों का दुःख, और मृत्यु का दुःख ये पाँच प्रकार के दुःख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप हैं। इसी के गुण प्रवाह में पड़कर नाना योनियो में जाता जाता रहता है।”

शौनकजी ने पूछा—“नदी के कुछ पर्व-विभाग-होते हैं, जिनमें नदी बँटी रहती है। गोमुख से हरिद्वार तक, हरिद्वार से प्रयाग तक, प्रयाग से काशी तक, काशी से गंगासागर तक जैसे गंगाजी के ऐसे विभाग हैं-पर्व हैं-वैसे इस संसार नदी में-मानव देह में-विभाग क्या हैं?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन्! अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पञ्चविध क्लेश ही इसमें पर्व हैं, विभाग हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“नदी के उद्गम से और जहाँ उसकी परि समाप्ति होती है। उस पूरे स्थान के कुछ भेद-विभेद होते हैं। संसार रूप नदी के कै भेद हैं?”

सूतजी ने कहा—“अन्तःकरण की जो पचास वृत्तियाँ हैं ये

ही इस संसार रूप नदी के भेद हैं। मनुष्य शरीर में ६ भेद ४४ उपभेद हैं। इस प्रकार पचास भेदों में यह शरीर रूप चटो हुई है ?”

शौनकजी ने कहा—“शरीर में ६ अंग और ४४ उपांग कौन-कौन-से हैं ?”

सूतजी ने कहा—“दो पैर, दो हाथ, एक सिर और गुदा लेकर कंठ तक का मदरा ये छैः अंग तो प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं। अब ४४ उपाङ्गों की गणना करें। १० हाथों का उँगलियाँ १० पैरों की उँगलियाँ। २० हुई। (२१) समस्त नस नाड़ियों का जाल, (२२) मूर्छा शिर, (२३) उदर, (२४) पाँठ, (२५) नाभि, (२६) मस्तक, (२७) नासिका, (२८) चिबुक, (२९) वस्तिस्थान, (३०) गुदा, (३१) कान, (३२) नेत्र, (३३) भौंहें, (३४) शंख, (३५) कन्धे, (३६) तराह-टंकना, (३७) दोनों काँखें, (३८) स्तन, (३९) उपस्थ और अंड कोप, (४०) दोनों पैसुलियाँ, (४१) कटि भाग (स्फिच) (४२) जानु-घोंटू, (४३) दोनों बाहें, (४४) दोनों जंघायें। ये उपाङ्ग या प्रत्यंग हैं। छै अंग ४४ उपांगों वाली यह पचास भेदों वाली मनुष्य देह है। संसार में जिसने भी भेद प्रतीत होते हैं सब अन्तःकरण की वृत्तियों के कारण तथा शरीरों की आकृतियों के ही कारण होते हैं। इस प्रकार ध्यान में ऋषियों ने पचास भेदों वाली इस संसार नदी को—मानव देह को देखा।

जैसे रथ का चक्र, कुम्हार का चक्र, बच्चों के खेलने का चक्र (चकई) सुदर्शन चक्र है। वैसे ही ब्रह्मचक्र है। इस ब्रह्मचक्र में यह हंस रूप जावात्मा घूमता रहता है। यह ब्रह्मचक्र सबकी जीविका का हेतु है—कारण—है। जीव मात्र को वही ब्रह्म आजीविका प्रदान करता है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आजीविका तो मनुष्य कृपि,

गोरक्षा, वांछिज्य, प्रजापालन, सेवादि से स्वयं अर्जन करता है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! जीव तो एक बिन्दु जल, एक कण पृथ्वी, एक चिनगारी अग्नि, एक झोंका वायु भी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। ये सब वस्तुएँ ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। एक बाज भूमि में बो देते हैं, उनके सेकड़ों बीज कौन बना देता है ? चाँटी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सबकी आजीविका परमात्मा ही चलाते हैं। जीव तो निमित्त मात्र है। वही सबका आश्रय है, सबकी सत्ता है। उसी विश्व ब्रह्माण्ड के ससार चक्र में जीव कर्मानुसार घुमाया जाता है। चौरासी लाख योनियों में जन्मता मरता रहता है। अहंकार से विमूढ़ हुआ जीव अपने को ही कर्ता मानकर बन्धन में घँघ जाता है और नाना योनियों में भटकता फिरता है। जब यह अपने निज स्वरूप को वास्तविकता के साथ जान जाता है और यह भी जान लेता है, कि मुझ जीवात्मा से पृथक् एक सबको प्रेरित करने वाला परमात्मा भी है, तब उसे वे सर्वान्तर्यामी परमात्मा अपना निजजन स्वीकृत कर लेते हैं। उसे अपना कहकर वरण कर लेते हैं। जब जीवात्मा उन सबके प्रेरक परमात्मा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है, अपना आत्मीय, भक्त, सदीय, प्रपन्न, शरणागत मान लिया जाता है तब उसका जन्म मरण को चक्कर छूट जाता है, वह अमृतत्व का प्राप्त हो जाता है, वह ससारचक्र से सदा के लिये विमुक्त हो जाता है।”

श्रीनंदाजी ने पूछा—“सूतजी ! जीवात्मा तो शरीर में रहता है, वह परमात्मा कहाँ रहता है ? इसका पता ठिकाना हमें बता दीजिये, जिससे हम उससे आकर मिल आवें।”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! वह परब्रह्म यहाँ हृदय में रहता है। वह अन्तःकरण में स्थित रहने से अन्तर्यामी कहलाता है। वेदों में

उसी परब्रह्म परमात्मा का ही तो वर्णन किया गया है। - सत्य स्वरूप परब्रह्म को विद्वान् लोग बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। कोई उन्हें इन्द्र कहते हैं, कोई ब्रह्मा, परमात्मा कहकर पुकारते हैं। समस्त जीवों का वही परब्रह्म आश्रय है, वह अक्षर अविनाश है। उसका कभी नाश होता। वह अजर-अमर शाश्वत है, ये ऊपर नीचे और बीच तीनों लोक उसी में आश्रित हैं।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! वह हृदय में दिखलायी नहीं देता ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! अज्ञानियों को वह ही देगा। जिनके नेत्रों में मोतियाबिन्दु है, उन्हें वह कैसे दे सकता है। जो ब्रह्मविद् हैं, जिन्होंने वेद के यथार्थ तत्त्व को जान लिया है ऐसे महापुरुष ही उसे हृदय में देख सकते हैं। उसे देख कर वे तदीय बन जाते हैं, उन्हीं के परायण हो जाते हैं, उन्हीं तल्लीन हो जाते हैं, फिर वे कभी भी माता की योनि में न आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सर्वदा के लिये मुक्त जाते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! हृदय में अन्तर्यामी रूप स्थित उन परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है और उन्हें जान कैसे ? उन्हें जान लेने पर आँव की स्थिति कैसी हो जाती है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! ब्रह्म का स्वरूप तो अवर्णनीय है। फिर भी शास्त्रों में जैसे उनके स्वरूप का वर्णन किया है और उनको प्राप्ति का जो फल है उसका वर्णन मैं आगे करूँगा आशा है आप इस गूढ़ तत्त्व सम्बन्धी ज्ञान को दत्तचित्त होकर श्रवण करेंगे।”

छप्पय

कटि, घोट् भरु बौह, जौघ सब चौबालिस है ।
 द्वै कर, द्वै पग, शिरहु, घटहु ये मुख्य अङ्ग है ॥
 देह रूप यह नदी पचासहु भेदनि वारी ।
 अन्तःकरननि वृत्ति पचासहि अथवा न्यारी ॥
 पिढ माहि, जो वस्तु है, सो मखाण्ड लैखात है ।
 ध्यान माहि, ऋषि मुन तिनहि, जानत वेद यतात है ॥



ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्मप्राप्ति का फल

[२७१]

उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन्स्त्रयं सुप्रतिष्ठातारं
च । अप्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा
योनिमुक्ताः ॥४॥

(पदे० घ० उ० १ म० ७ श्लो०)

अर्थ

वर्णित वेदनि ब्रह्म प्रतिष्ठा सब जीवनिकी ।
जिनमें धित त्रयलोक हिये में इस्थिति जिनकी ॥
जानि ब्रह्मविद लीन मुक्त नित होवै जगतै ।
छर-अछर संयुक्त व्यक्त अव्यक्त विश्व ते ॥
धारन पोषन ईश जग करे जीव भोगे विषय ।
वैधे प्रकृति बन्धन तबहि, जानि होइ तत्पर अभय ॥

एक व्यक्ति राजा के-से वस्त्र आभूषण पहिन ले, राजा
समान मुकुट धारण कर ले, सुवर्ण का सिंहासन बनवाकर व

● यह वेद वर्णित-उद्गीत-परब्रह्म प्राणिमात्र की सुप्रतिष्ठा है
तथा वह घटार-वभी नाश न होने वाला है । उसी में तीनों स्थित हैं
ब्रह्मदेता पुरुष हृदय के अन्दर में स्थित उस परब्रह्म परमात्मा को जान
कर उन्हीं के तत्पर-वर्गावण-अधीन होकर उस परब्रह्म में भेन हो जा
ते हैं, वे सभी प्रकार की योनियों से सदा के-रिये मुक्त हो जाते हैं ।

पर आसीन हो जाय, इतना सब करने पर भी वह राजा नहीं हो सकता। वह नाटक का बनावटी ही राजा कहलावेगा। राजा होने के लिये उसके यहाँ प्रधानमंत्री, राजपरिषद्, सेना, कोष, राजमहिषी और भृत्यवर्ग आवश्यक हैं। इन सबसे सयुक्त का ही नाम राजा है। राजपरिषद् के बिना अकेले राजसी वस्त्र पहिनकर मुकुट लगाकर कोई राजा नहीं हो सकता।

जब राजा निकलता है, तो कुछ लोग तो कहते हैं, राजा जा रहा है। कुछ कहते हैं—राजा अपने परिकर सहित जा रहा है। दोनों का अभिप्राय एक ही है। जो कहते हैं—राजा जा रहा है, उसका तात्पर्य सेना, मंत्री तथा रानी के निषेध में नहीं है। उसने इन सबको राजा के अन्तर्गत ही मान लिया है, क्योंकि राजा इन सबमें सर्वश्रेष्ठ है। जो कहते हैं, राजा अपने परिकर सहित जा रहा है, उसने राजा को पृथक् और मंत्री, रानी, भृत्यवर्गादि की गणना परिकर में कर दी है। भाव दोनों का एक ही है। शब्दों के भेद से अज्ञों को भ्रम हो जाता है।

ऐसी ही प्रक्रिया वेद शास्त्रों की है। वेदों में कहीं तो एक, अद्वय ब्रह्म को ही अनादि अनन्त बताया है, कहीं ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन को अनादि बताया है। तो जहाँ केवल एक ही अद्वैत ब्रह्म है ऐसा कहा है, वहाँ जीव तथा प्रकृति के निषेध में तात्पर्य नहीं है। वहाँ तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। जीव तथा प्रकृति उसके अधीन हैं। जहाँ यह कहा गया है ब्रह्म अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसके सदृश या उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, वहाँ यही समझना चाहिये कि ब्रह्म सबसे उत्तम, सबका स्वामी, सबका संचालक है, प्रकृति और जीव उसके अधीन हैं। प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व ही नहीं यह अभिप्राय नहीं। इस विषय को भगवान् ने श्रीमद्भगवत्

गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। तैरहवें में जहाँ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभाग बतलाया है, वहाँ कंटा है—^{४५} और पुरुष इन दोनों को ही हे अर्जुन ! तुम अनादि जानो जितने जो विकार हैं और सत्त्वादि जितने गुण हैं ये सब प्रकृति सम्भव हैं। ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। पुरुष जीवात्मा का क्या कार्य है, और प्रकृति का क्या कार्य है बताते हुए भगवान् कहते हैं—“प्रकृति तो इस कारण को उत्पन्न करने में हेतु मानी गयी है और पुरुष दुःख सुख भोगने में कारण माना गया है। प्रकृति जड़ पुरुष-जीवात्मा-चैतन्य है। चैतन्य है तो इसे दुःख क्यों होता है ? चैतन्य को तो दुःख नहीं होना चाहिये ?” इस पर भगवान् कहते हैं। दुखी होना जीव का स्वरूप नहीं, किन्तु जब प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, दुखी सुखी हो जाता है। गुणों का संग ही इस जीवात्मा को सद्-असद् योनि में ले जाता है। प्राकृत शरीर में अहंता हो के कारण-शरीर संयोग से-जीव दुखी होता है।

शरीर के संयोग से-शरीर में रहने के कारण ही पुरुष अहंकार के वशोभूत होकर दुखी होता है, तो परमात्मा भी तो शरीर में-अन्तःकरण में-अन्तर्यामी रूप से रहता है। जब शरीर संयोग से जीवात्मा दुखी होता है, तो परमात्मा को भी दुख होना चाहिये। इस पर भगवान् कहते हैं—परमपुरुष-परमात्मा इस देह में रहता हुआ भी प्रकृति जन्य गुणों से परे ही रहता है वे गुण परमात्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते। क्योंकि वह कर्मों का दृष्टामात्र है, केवल अनुमोदन करता है, वह कर्ता भर्ता, हर्ता, संहर्ता, भोक्ता होने पर भी महा ईश्वर है, आत्मासे-भाव से-परे होने से वह परमात्मा कहलाता है। यस, जीवात्मा के

इणों सहित प्रकृति के तथा पुरुष-जीवात्मा-के तथा परमात्मा के स्वरूपों का यथार्थ ज्ञान भर हो जाय, तो फिर वह जन्म-मरण के चक्कर से सदा सदा के लिये विमुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जैसे चाहे तैसे रहे। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह ससारचक्र से विमुक्त हो जाता है।

इसी बात को पुनः पुरुषोत्तमयोग (पन्द्रहवें अध्याय में) और स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं—“इस लोक में एक चर और दूसरा अचर ये हा दो पुरुष हैं। जितने भूत हैं—प्राणी हैं—वे तो चर हैं और कूटस्थ-जावात्मा-अचर है। इन चर और अचर-प्रकृति और जाव-से पर एक अन्य पुरुषोत्तम ईश्वर-भी है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त लोको का भरण पोषण करता है। उसी को अव्यय तथा ईश्वर और पुरुषोत्तम कहते हैं। उसे पुरुष से—जीव से—उत्तम पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं ? इसलिये कहते हैं, कि वह चर-प्रकृति-से अर्थात् और अचर-पुरुष-से उत्तम है। इसलिये उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार गीता के मत से प्रकृति, पुरुष जिन्हें चर और अचर कहा गया है दो तो ये और एक ईश्वर तान वस्तु नित्य तथा अनादि हैं। जीव और प्रकृति ये ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर से अवर हैं। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ-प्रभु-हैं। वे सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, सबके अधिष्ठाता हैं, अतः वे परब्रह्म एक हैं, अद्वय हैं, अनुपमेय हैं यह कहना भी यथार्थ है। इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद् में स्पष्ट किया गया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ॥स्वरूप रहित उन परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवती श्रुति कह रही है—“ससार में दो ही हैं एक चर दूसरा अचर। जितना प्रकृति निर्मित जड़ वर्ग है वह सब चर है। जड़ पदार्थों के नाश होने पर-अदर्शन

अथवा लोप हो जाने पर—भी जिस जीवात्मा का नाश नहीं हो वह अक्षर है। इन दोनों अक्षर-क्षर-का जो संयुक्त रूप है व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित है वही यह संसार है, है। इस सम्पूर्ण विश्व का-क्षर-अक्षर का-व्यक्त-अव्यक्त स्वामी है, अधीश्वर है, प्रभु है, शासक है, प्रेरक है उस परमेश्वर और ईश कहते हैं। इन सम्पूर्ण विश्व प्रज्ञाएँ वही धारण करता है, वही सब परिपोषण करता है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! प्रकृति तो जड़ है। जीव तो परमात्मा की भाँति जड़ न होकर चैतन्य है। संसार-बन्धन में बँध क्यों जाता है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन ! संग दोष के कारण च होने पर भी जीवात्मा प्रकृति के अधीन होकर बँध जाता जगत् में शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श सम्बन्धी जो विषय उन विषयों को जीव अपना भोग्य मानने लगता है। जो भोग्य होगा, उसे भोगजन्य कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति के भोगों में समता करने से अपने को भोक्ता मानने अहंकार करने से जीव संसार के बन्धन में बँध जाता है।”

शौनकजी ने पूछा—“जब जीव विषयों का भोक्ता बन प्रकृति के अधीन होकर बँध ही जाता है, तो क्या मदा बँधा रहता है, या कभी इस बन्धन से छूट भी जाता है ?”

सूतजी ने कहा—“बन्धन वास्तविक बन्धन थोड़े ही है, भ्रमवश उसे बन्धन मान लेता है। एक घोड़ी या वह अपने बंधन को लेकर जंगल में गया। गधों को बाँधने की रस्ती एक ही छेद में उसने एक गधे के पैर में ताँ रस्ती बाँध दी। शेष गधों के पैर भूँटे ही हाथ लगा दिया। अब सब गधे अपने को बँधा समझते। प्रातः जब उन्हें ज्ञान हो गया, कि अरे, हम बँधे नहीं।

इतना ज्ञान होते ही वे बन्धन मुक्त हो गये । इसी प्रकार यह जीव तो नित्य मुक्त है । प्रकृति के संयोग से अज्ञान के कारण-भ्रम-वश अपने को बँधा हुआ मानने लगा है । जिस समय उसे यह ज्ञान हो जायगा कि मेरा विनाशशील जड़ पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं । मैं तो उन चैतन्य स्वरूप देवाधिदेव का एक चैतन्याश हूँ, वे परमेश्वर ही मेरे स्वामी हैं इस प्रकार उन देव को जानकर ससार बन्धन से मुक्त हो जाता है । सदा बँधा ही नहीं रहता । अज्ञान में बन्धन है ज्ञान से ही मुक्ति है ।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! परमात्मा अनादि है या जीवात्मा ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! बार बार तो बता चुका हूँ जीव, ईश्वर और प्रकृति तीनों ही अनादि हैं । इन तीन में दो चैतन्य हैं ईश्वर और जीव । एक प्रकृति जड़ है ।”

शौनकजी ने पूछा—“जब जीव भी चैतन्य है और ईश्वर, परमात्मा पुरुषोत्तम भी चैतन्य है तो इनमें फिर अन्तर क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“दोनों में बहुत अन्तर है । एक क्ष है दूसरा अक्ष है । एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है । एक ईश है, दूसरा अनीश है । एक स्वामी है, दूसरा सेवक है । एक सर्वसमर्थ है, दूसरा असमर्थ है । इतना होने पर भी दोनों अज हैं, अजन्मा हैं ।”

शौनकजी ने पूछा—“जब ईश्वर जीव दोनों अज अनादि हैं, तो जब अनादिकाल से अक्ष रहा होगा । जो अनादिकाल से अज्ञानी है वह बन्धन मुक्त कैसे हो सकता है ?”

सूतजी ने कहा—“जीवात्मा के दो भेद हैं, एक

दूसरा ज्ञानी। वास्तव में जीव तो नित्य मुक्त ही है, प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को बँधा हुआ-सा मानने लगता है। वास्तविक ज्ञान होने पर वह स्वरूपस्थ होकर अपने को प्रकृति से पृथक् मान बैठता है।”

शौनकजी ने पूछा—“अच्छा, सूतजी! यह बताइये परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा है ना। अथ प्रकृति में और पुरुष अर्थात् जीवात्मा में और प्रकृति में इन दोनों में कौन बड़ा है?”

हँसकर सूतजी ने पूछा—“ब्रह्मन्! आप किसे बड़ा मानते हैं।”

शौनकजी ने कहा—“हम तो प्रकृति को ही बड़ा मानते हैं, जो नित्य मुक्त जीवात्मा को भी बन्धन में फँसा लेती है।”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“ब्रह्मन्! किसे बड़ा छोटा कहें। जीवात्मा की भाँति प्रकृति भी अजा है अनादि है। यह जीवात्मा को भुगाने के लिये नाना प्रकार की सामग्रियों को सजा-सजाकर रखती है। जीव की यही अल्पज्ञता है कि उन सामग्रियों के चाकचिक्य में फँसकर प्रकृति के अधीन हो जाता है। जब उसके सखा, स्वामी, सुहृद् सर्वश परमात्मा उस पर कृपा करते हैं, उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं तो वह प्रकृति के मोह का परित्याग करके अपने सर्वश स्वामी के समीप आ जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जीवात्मा, परमात्मा और तीसरी शक्ति अजा प्रकृति है। तीनों अनादि हैं इन तीनों में ईश्वर, इन दोनों से विलक्षण, उत्तम, श्रेष्ठ है। ये दोनों ही-प्रकृति और जीव-ईश्वर के अधीन हैं। उनके परिकर हैं। लीला के अनादि उपकरण हैं। वह परमात्मा अनादि है, अनन्त है, विश्वरूप है, सबको रचने वाला होने पर भी स्वयं सदा सर्वदा अकर्ता बना रहता है। जब जीव इन तीनों को ब्रह्मरूप में जान लेता है

अर्थात् जीवात्मा और प्रकृति ब्रह्म के ही उपकरण है, 'उन्हीं के अधीन है, तभी वह बन्धन मुक्त हो जाता है । तीनों के स्वरूप का ज्ञान होना ही मुक्ति है ।"

शौनकजी ने पूछा — "प्रकृति का स्वरूप क्या है ?"

सूतजी ने कहा — "सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों वाली प्रकृति है, इसी से समस्त प्राकृतिक पदार्थ बनते हैं । वे सब के सब नाशवान् हैं विनाशशील हैं । इसीलिये प्रकृति को हर कहते हैं, इसे भी प्रधान कहते हैं । प्राकृतिक जितने भी पदार्थ हैं वे जीव के भोग्य हैं । उन सबका भोक्ता जीव है ।"

शौनकजी ने कहा — "जीव का स्वरूप क्या है ?"

सूतजी ने कहा — "भगवन् ! जीव तो अमृत स्वरूप तथा चैतन्य है, इसीलिये उसको अक्षर कहते हैं । किन्तु प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को भोगने वाला मानने लगता है । इसीलिये उसकी हर संज्ञा है अर्थात् प्राकृतिक विषयों को भोगने वाला । प्रकृति जड़ होने से अधी है । पुरुष-जीवात्मा क्रियाशील न होने के कारण लूला है । इन दोनों को ही एक देवाधिदेव परमात्मा पुनर्पोत्तम अपने शासन में रखता है ।"

शौनकजी ने कहा — "जब जीव स्वभाव से ही अस्पृह और प्रकृति के विषयों का भोक्ता है, तो वह संसार चक्र से मुक्त कैसे होगा ?"

सूतजी ने कहा — "भगवन् ! बार-बार तो बताया है, जीव स्वभाव से ऐसा नहीं उसे अमवश कर्ता होने का अभिमान हो गया है । जहाँ उसके भ्रम की निवृत्ति हो गयी, जहाँ परमात्मा की कृपा से उसे भगवत्-स्वरूप का बोध हो गया । स्वयं मैं कर्ता नहीं हूँ सबके कर्ता, घर्ता हर्ता, संहारकर्ता परमात्मा ही हूँ, जहाँ उसे ऐसा बोध हो गया, वहाँ वह बन्धन मुक्त हो जाता है ।"

शौनकजी ने पूछा—“परमात्मा के स्वरूप का बोध कैसे हो ?”

सूतजी ने कहा—“बोध तो तभी होगा जब वे ही चाहेंगे, वे ही जिसे अपना कहकर वरण कर लेंगे। वे ही जिसे बुद्धियोग प्रदान कर देंगे। इसलिये जीव को निरन्तर उन्हीं का ध्यान करना चाहिये। मन को विषयों में न लगाकर उन्हीं में उसे संयोजित करना चाहिये उन्हीं में निरन्तर उसे लगाये रहना चाहिये। इस प्रकार उनके निरन्तर ध्यान से, मन को उन्हीं में नियोजन करने से उन्हीं में सत्त्व भाव करने से—तन्मय हो जाने से—फिर जितनी भी विश्व की माया है—जितनी भी आविद्या है सभी की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।”

शौनकजी ने पूछा—“ब्रह्म को जान लेने का फल क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! बार-बार तो बतलाया है। उन परब्रह्म परमात्मा के निरन्तर ध्यान से, उन देवाधिदेव को सम्यक् प्रकार जान लेने से समस्त पाशों का—सर्वा प्रकार के प्रकृतिजन्य बन्धनों का—विनाश हो जाता है। जीव सदा-सदा के लिये बन्धन मुक्त बन जाता है। समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है।”

शौनकजी ने पूछा—“क्लेशों के नाश होने से क्या होता है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! संसार में पाँच ही प्रकार के क्लेश हैं। (१) गर्भ में रहने का क्लेश, (२) जन्म होते समय का क्लेश, (३) नाना प्रकार की आधि-व्याधियों का—विभिन्न रोगों का—क्लेश, (४) वृद्धावस्था का क्लेश, और (५) मरणकाल का क्लेश। सर्वा संसारी जीव इन पाँच प्रकार के क्लेशों से क्लेशित हैं। क्लेशों का जहाँ नाश हो गया, वहाँ जन्म मृत्यु का—माता के गर्भ में आने का—अभाव हो गया। जन्म न लेगा, गर्भवास न करेगा, तो शरीर की भी प्राप्ति न होगी। इसलिये

जिस शरीर से ज्ञान प्राप्ति हुई है वह चरम शरीर—अन्तिम देह—माना जायगा । इस शरीर के नाश होने पर पृथ्वी के भोग ही नहीं स्वर्ग के भोगों में भी स्पृहा न रहेगी । वह सभी प्रकार के त्रिश्व के ऐश्वर्य का त्याग करके केवल—सर्वथा विशुद्ध—बन जाता है । वह आप्तकाम—पूर्णकाम—हो जाता है ।”

शानकजी ने पूछा—“इस ब्रह्म को जानने के लिये किस स्थान में जाना चाहिये ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं । जो पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में है । वह ब्रह्म तो अपने अन्तःकरण में ही बैठा हुआ है । अतः आत्मास्थित ब्रह्म को निरन्तर जानना चाहिये । ससार में जानने योग्य एकमात्र ब्रह्म ही है । ब्रह्म से बढ़कर वेदितव्य—जानने योग्य—और कुछ भी नहीं है । भाक्ता जो यह जोवात्मा है और भोग्य जो प्राकृत ससार के रूप रसादि विषय हैं इन सबके प्रेरक परब्रह्म परमात्मा ही हैं । इस प्रकार मानकर जो व्यवहार करता है तो मानों उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया । इस प्रकार वह ब्रह्म त्रिविध है । अर्थात् जाव प्रकृति से सरिलष्ट ही ब्रह्म है ।”

शानकजी ने पूछा—“सूतजी ! आप कहत हो, शरीर के भीतर ही हृदय की गुफा में जावात्मा और परमात्मा बैठे रहते हैं । किन्तु वे दिग्यार्या नहीं देते । उनका साक्षात्कार नहीं होता । वे किस साधन से ग्रहण किये जायें ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! उपनिषदों में बारम्बार प्रणव जप पर श्रुति दिया गया है । ब्रह्म साक्षात्कार का प्रणव जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है । यहाँ पर भी प्रणव को ब्रह्म साक्षात्कार का जैसे साधन बताया है उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

अज्ञानी-सबंध ईश-असमर्थ, दुर्लभ भज ।
 भोक्ता तो है जीव अभोक्ता ईश्वर कूं भज ॥
 तीसरि प्रकृति अनादि सधनि में ईश्वर उत्तम ।
 आत्मा अखिल अनन्त अकर्ता है पुरुषोत्तम ॥
 सम्यक तीनिनि जानिके, पुरुष महा प्रापत करे ।
 हर अहर वे एक प्रभु, पुरुषोत्तम यासने करे ॥



प्रणव जप द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार

(२७२)

बह्वैर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः ।
स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥४॥

(इवे० ध० उ० १ म० १३ म०)

छापय

प्रभु को करिकें ध्यान लगावे मन तिनि चरनन ।

है तन्मय तिनि भजै कटें सब माया बन्धन ॥

करै ध्यान तिनि पाश कटें सब बलेश नसावे ।

जन्म मृत्यु नास जाय पूर्ण कामहु कहलावे ॥

जो हिय धित परमह को, करै ध्यान नित नित हरष ।

उनतैं बढिके जगत में, होय नहीं कोई पुरुष ॥

ईख में यद्यपि मिश्री विद्यमान है, किन्तु कोई ईख के दंडे को लेकर कहे कि दिखाओ इसमें मिश्री कहाँ है, तो ईख के दंड में

* जिन प्रकार यद्यपि अपने प्राच्य भूत काष्ठ में यद्यपि रहती है, तथापि उसमें उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति दिखाई नहीं देती । उसमें उसकी सत्ता का-लिङ्ग का-नाश नहीं होता । यदि कोई प्रयत्न करे परिश्रम करके मर्ष तो वह अपनी योनि-इंधन-में फिर से प्रकट करके ग्रहण की जा सकती है । इसी प्रकार, जोवात्मा और परमात्मा ये दोनों देह में ही प्रणव के जप रूप साधन से ग्रहण किये जा सकते हैं ।

प्रत्यक्ष मिश्री नहीं दिखायी जा सकती। जब तक कि इस को पेरकर उसका रस निकालकर उससे राव, गुड़, शक्कर आदि क्रमशः मल रहित करते हुए न बनाये जायें और अन्त में शक्कर को भी निर्मल करके उसकी मिश्री न बनायी जाय। इस से मिश्री बनाना श्रमसाध्य कार्य है।

यद्यपि तिलों में ही तैल विद्यमान है, किन्तु कोई घोरी भर के तिल लाकर रख दे और कहे—कि इनमें तैल कहाँ है, तो उनमें तैल तब तक नहीं दिखाई देगा,—जब तक उन्हें विधिवत् कोल्हू में न पेटा जाय।

यद्यपि दूध की बिन्दु-बिन्दु में घृत व्याप्त है, किन्तु कोई घड़ा भरके दूध ले आवे और कहे—इसमें घृत कहाँ है, उसे दिखाइये, तो तब तक घृत नहीं दिखाया जा सकता जब तक दूध को परिश्रम करके गरम करके जमाकर उसका दही बनाकर मथा न जाय, मथकर मक्खन निकाल कर उसको गरम करके छानकर उसका घृत न बना लिया जाय।

इसी प्रकार भगवान् तो सबके अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान ही हैं, वे तब तक दिखायी नहीं देते जब तक जप, तप, संयम आदि साधन न किये जायें, जब तक उनकी कृपा की प्रतीक्षा-सुसमीक्षा-न की जाय। अतः प्रणव के जाप द्वारा इसी मानव शरीर में ब्रह्मसाक्षात्कार किया जा सकता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इस शरीर में ही जीवात्मा और परमात्मा निवास करते हैं, किन्तु वे शरीर में दिखायी नहीं देते। जैसे अग्नि काण्ड में विद्यमान है। सदा रहती है। संघर्ष से-घिसने से-बहु प्रत्यक्ष हो जाती है। ईंधन में-लकड़ी आदि में-दिखाई देती है। ईंधन के समाप्त होने पर फिर अदृश्य हो जाती है। फिर संघर्ष करने पर प्रकट हो जाती है, ईंधन नाश-

धान् पदार्थ है। जीव तथा ईश्वर अविनाशी हैं। वे शरीर में अप्रत्यक्ष रूप से हृदय कमल में रहते हैं। प्रणव के जप द्वारा वे प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे दो अरणियों के मन्थन से अग्नि प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है।”

शौनकजी ने पूछा—“प्रणव का मन्थन कैसे करे ?”

सूतजी ने कहा—“यज्ञों में जो मन्थन द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है, उसमें एक नीचे की दूसरी ऊपर की दो अरणियाँ होती हैं। जब कोई यलवान् ऋत्विज बलपूर्वक मथता है, तब मथने से अग्नि की चिनगारियाँ उठने लगती हैं, उन चिनगारियों को रुई आदि में रखकर जलाया जाता है। इसी प्रकार अपनी देह को तो नीचे की अरणी बनावे और ओंकार को ऊपर की-उत्तरारणि-बनावे। निरन्तर सावधानी से ध्यानपूर्वक जप का अभ्यास करने से साधक, हृदय के मध्य में छिपे उन परमदेव-परमेश्वर-को देख सकता है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जैसे रोग केवल ओषधि खाने से ही नहीं जाता उसके लिये कठोरता से पध्याहार पर भी ध्यान दिया जाता है। वैसे ही हृदय में छिपे परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिये कौन कौन से सयम नियमों का पालन आवश्यक है ?”

सूतजी ने कहा—“मुनियो ! तिलों में तेल छिपा रहता है, दही में घृत छिपा रहता है, सोतों में पानी छिपा रहता है। पहाड़ों पर ऐसे सोते हैं जो भीतर ही भीतर बहते रहते हैं, उनका जल दीप्तता नहीं। खोदकर उसमें यत्न पूर्वक लौह नल लगा देने से वह सोता फूट पडता है, उसमें से निरन्तर जल बहने लगता है। काष्ठ को अरणि में अग्नि छिपी रहती है, पिसने से वह प्रत्यक्ष हो जाती है। इसी प्रकार वह परमात्मा

हृदय प्रदेश में छिपा हुआ है। वह सत्य के द्वारा, तप के द्वारा तथा प्रणव के जप के द्वारा प्रकट हो जाता है। उसका नित्य नियम से संयम पूर्वक निरन्तर ध्यान करता रहे, तो वह अप्राप्त परमात्मा भी ग्रहण किया जा सकता है, उस परब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे दूध में घृत कहीं अन्यत्र से लाकर रखा नहीं जाता, दूध के अणु-अणु में घृत युक्ति द्वारा परिश्रम करने से प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही सर्वान्तर्यामी प्रभु को आत्मविद्या तथा तपस्या द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। साधक को सावधानी के साथ साधन द्वारा साध्य को जान लेना चाहिये कि उपनिषदों में बार-बार जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वही सबसे श्रेष्ठ तत्त्व परब्रह्म परमात्मा है। इस बात को पुनः-पुनः बताया गया है, कि उपनिषदों में वर्णित परम तत्त्व एक मात्र ब्रह्म ही है।”

शौनकजी ने पूछा—“अध्याय के अन्त में एक ही वाक्य को दो बार क्यों कहते हैं ?”

सूतजी ने कहा—“यह प्रचीन सदाचार है। अध्याय पूर्ति का संकेत है। शास्त्रों में कहा है, अध्याय के आरम्भ के श्लोक को और अन्त के श्लोक को दो बार पढ़ना चाहिये इससे पूरा अध्याय सम्पुटित हो जाता है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! केवल सत्याचरण और तपस्या करते हुए प्रणव का जप ही करे, कि और भी कुछ साधन ब्रह्म साक्षात्कार के निमित्त करना चाहिये ?”

सूतजी ने कहा—“जप के साथ-ही-साथ स्तोत्र-पाठ, ध्यान आदि भी करने चाहिये। भू-शुद्धि करके ध्यान में बैठना चाहिये, इन सबका वर्णन अगले द्वितीय अध्याय में किया जायगा। आशा

है आप इस पावन प्रसंग को प्रेम पूर्वक श्रवण करने की कृपा करेंगे ।”

दृष्य

(१)

हृदय कमल में जीव ब्रह्म दोऊ ईं निबसैं ।
परब्रह्म ही ज्ञेय साधना तै ही निकसैं ॥
प्रेरक भोक्ता भोग्य जानिके सब कुछ जान्यो ।
ब्रह्म त्रिविध यों जानि ब्रह्मविद वेदनि मान्यो ॥
ईधन अग्निनी दिखै नहिं, करि प्रयत्न पुनि पुनि दिखै ।
आप प्रणव तै देह में, जीव ब्रह्मकूं ही लखै ॥

(२)

देह अभोऽरणि प्रणव उपर की अरणि बनावै ।
करि करि मन्थन ध्यान अग्निनि सम ब्रह्म लखावै ॥
जैसे तिल में तेल दही में घृत जल सोतनि ।
अरनिनि में ज्यों अग्निनि छिपी त्यों ब्रह्म शरीरनि ॥
सयम, जप, तप, मत्य तै, साधक जा चिन्तन करे ।
देखै वह ही ब्रह्मकूं, अमर होहि नहिं वह मरे ॥

(३)

दूध दही करि मथै जतन तै घृत मिलि जावै ।
त्यों पुरन परब्रह्म ध्यान जप तप करि पावै ॥
सयम साधन करे आत्म विद्या है प्रातक ।
पाइ उपनिषद ब्रह्म विषय जगके हैं बाधक ॥
सबहिं उपनिषद एक स्वर, ब्रह्महिं देई महत्त्व है ।
उपनिषदनि में कथित यह, परब्रह्म पर तत्त्व है ॥

इति श्वेताश्वतर उपनिषद् का प्रथम अध्याय

समाप्त ।

स्तुति-पाठ

[२७३]

पुजे वां ब्रह्म पूज्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरः ।
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि
तस्युः ॥ॐ

(श्वेता० प्र० उ० २ प्र० ५ श्लोक)

छप्पय

(१)

तेरव, 'प्राप्ति के हेतु हमें सविता अपनाये ।
मोर प्रथम मन बुद्धि रूप निज माहिँ लगाये ॥
'अग्नि आदि जो देव अभिष्ठाता इन्द्रिनि ते ।
विषय प्रकाशित करत उलटि इन्द्रिनि विषयनि ते ॥'
जो प्रकाश इनि इन्द्रियनि, विषयनि में जावे नहीं ।
इस्थिरता मन बुद्धि की, करै अनत भाजै नहीं ॥

स्तुति, स्तोत्र, प्रशंसा, नुति, स्तवन ये सब पर्यायवाची शब्द
हैं । भगवान् ने तो जगत् को जन्म बनाया होगा, तब बनाया

* हे मन घोर बुद्धि ! मैं तुम दोनों को बार-बार नमस्कार द्वारा
सबके प्रादि उन परब्रह्म में नियोजन करता हूँ । मेरा यह स्तुति श्लोक
गूरि पुरुषों की कीर्ति के सटग सर्वत्र प्रसारित हो जाय । समस्त अमृत
के पुत्र जो दिव्य धामों में निवास करते हैं, इस पृथ्वी प्रार्थना को सुने ।

होगा, किन्तु हम अपनी भावना के अनुसार भगवान् को नित्य ही बनाते हैं। अपनी भावना के अनुसार भगवान् का निर्माण करते हैं। जिसका जैसा भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। हम अपनी भावना के अनुसार परिपूर्ण ब्रह्म का निर्माण करने में असमर्थ हैं, अतः क्योंकि भगवान् ने हमें परिपूर्ण नहीं बनाया है। जैसे हम अधूरे हैं, वैसे ही अधूरे भगवान् की हम कल्पना करते हैं। अधूरे भगवान् का निर्माण करते-करते कभी परिपूर्ण को भी प्राप्त कर लेते हैं। लड़कियों को जब तक पति, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वे गुड्डा गुड्डियों से ही खेलती हैं। गुड्डा गुड्डियों का विवाह करती हैं, उनकी बरात निकालती हैं, भोज करती हैं, फिर उनके पुत्र होता है, उसका लालन-पालन करती हैं। भूठा खेल खेलते खेलते एक दिन उनका यथार्थ विवाह हो जाता है, वे स्वयं दुर्लाहिनि बन जाती हैं, फिर उनके यथार्थ में पुत्र हो जाता है, वे माता बन जाती हैं। इसी प्रकार साधक स्वनिर्मित भगवान् की पूजा स्तुति करते करते एक दिन यथार्थ में प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। साधक भगवान् की षोडशोपचार या पचापचार आदि विधियों से पूजा करता है। पाद्य, अर्घ्यादि देता है। जैसे बाहर से आये अतिथि को हाथ पैर धुलाकर आचमनादि कराके भोजन कराते हैं वैसे ही भगवान् की पूजा करके उनके सम्मुख नैवेद्य रगते हैं। जो-जो वस्तुएँ अपने को अत्यन्त प्रिय हैं, उन्हीं का भगवान् को भोग लगाना चाहिये। क्योंकि मनुष्य जो अन्न खाता है उसी को अपने भगवान् को भी भोग लगाता है। (यदन्नं पुरुषो भवति तदन्नं तस्य देवता) इसी प्रकार ससार में सभी को अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है। ससार में ऐसा कोई भी पुरुष न होगा, जिसे अपनी स्तुति अच्छी न लगे। (स्तोत्रं कस्य न रोचते भुवि नृणाम्) इसी भाव से हमारे भगवान् को

अपनी स्तुति अच्छी लगती होगी, अतः भगवान् को प्रसन्न करने के निमित्त हम स्तोत्रों द्वारा उनको स्तुति करते हैं। भगवान् को चाहें व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रशंसा भले ही न सुधार्ता हो, किन्तु स्तुति कर्ता की प्रसन्नता के हेतु भगवान् को स्तुति से प्रसन्न होना ही पड़ता है। क्योंकि उनका व्रत है कि भक्त उनको जिस मायना से भजता है, भगवान् भी उसे उसी भावना से भावित होकर उसकी इच्छानुसार ही फल भी देते हैं। अतः भगवान् को प्रसन्न करने का स्तोत्र पाठ करना सबसे सरल, सुगम, सरस साधन है। स्तुति पाठ से अन्तःकरण सन्मय हो जाता है। ऐसे अन्तःकरण में प्रवेश करके भक्तयत्सल भगवान् साधक को अवश्य दर्शन देते हैं। अतः नित्य ही नियम से भगवान् की जै बार दिन में बन सके तै बार अवश्य ही स्तुति करनी चाहिये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! पीछे भगवत् प्राप्ति के लिये सत्य तथा तपस्या करते हुए प्रणव का जप और ध्यान ये साधन बताये। अब इस आगे के अध्याय में ध्यान का प्रकार बतावेंगे। पहिले भगवान् के ध्यान के पूर्व हाथ जोड़कर नम्र भाव से गद्-गद् स्वर में उनकी स्तुति करनी चाहिये। भगवती श्रुति स्तुति के मन्त्र बताकर स्तुति करने की विधि बताती है।”

(१)

भगवान् का एक नाम सविता है। वैसे सविता शब्द का अर्थ है, जो सबको उत्पन्न करे (सूते लोकादीन्-इति = सविता) सूर्य के अर्थ में रूढ़ि है। सूर्य भी विष्णु स्वरूप ही हैं। अतः वे सबको उत्पन्न करने वाले सविता परमात्मा हमारे मन को तथा हमारी बुद्धि को निर्मल तथा पवित्र बना दें, जिससे हमें तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो और उन सविता के स्वरूप की उपलब्धि हो। हमारी इन्द्रियों के जो इन्द्र, अग्नि आदि अधिष्ठातृ देवता हैं,

उन्हीं की सामर्थ्य से इन्द्रियों विषयों को प्रकाशित करती हैं। इन्द्रियों में स्वतः विषयों की ओर जाने की सामर्थ्य नहीं, जब उन्हें अपने अधिष्ठातृ देवताओं द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है, तभी इन्द्रियों विषयों में प्रवृत्त होती हैं। तो आप उन देवताओं को भगवन् ! ऐसी प्रेरणा करें कि हमारी इन्द्रियों को ससारी विषयों से रोक कर उन्हें आप में लगने की प्रेरणा दें। इन्द्रियों जो विषयों को देखकर देवताओं के प्रकाश को पाकर चंचल हो जाती है, आप देवताओं से कह दें, वे इन्द्रियों में चंचलता न आने दें, उनमें स्थिरता स्थापित कर दें। जिससे हमारी इन्द्रियाँ बाहरी विषयों में भटकती न किरें। एकाग्र हुए तथा विशुद्ध बुद्धि में ही इन्द्रियों का प्रकाश सीमित रहे। अर्थात् इन्द्रियों का द्वार बाहर की ओर होने से बाहरी विषयों में भटकना उनका स्वभाव है। यह स्वभाव परिवर्तित होकर वे आत्मा में—परमात्मा में लग जायें। बाहर की ओर न देखकर भीतर की ओर देखें।

(१)

तत्त्वं प्राप्ति के हेतु हमें सविता अपनावे ।
 मोर प्रथम मन बुद्धि रूप निज माहि लगावे ॥
 अग्नि आदि जो देव अधिष्ठाता इन्द्रिनि ते ।
 विषय प्रकाशित करत उलटि इन्द्रिनि विषयनि ते ॥
 जो प्रकाश इनि इन्द्रियनि, विषयनि में जावे नहीं ।
 इस्थिरता मन बुद्धि की, करै, अनत माजै नहीं ॥

(२)

हे प्रभो ! हमारी आपके पुनीत पादपद्मों में यही पुनः पुनः प्रार्थना है कि हम लोग परमात्मा आपको—जो आप इस सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड को रचने वाले हैं—उनकी आराधना रूप यज्ञ में

अपने मन को लगा दें। आप में मन लगाने से क्या होगा ? जैसे यज्ञ में मन लगाने से स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है वैसे आपकी उपासना रूप यज्ञ में मन लगाने से आपकी प्राप्ति ही स्वर्गीय सुख मिलेगा। अतः हमारी आपके चरणों में यही प्रार्थन है। कि हमारा मन पूरी शक्ति से आपको प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

(२)

आराधन मिलि करे यज्ञ जाई कूँ जाने ।
सबके सविता देव आपकूँ सब कुछ माने ॥
मन ते परमानन्द प्राप्तहित जतन करे नित ।
आराधन में लग्यो रहे हमरो चंचल चित ॥
पूर्ण शक्ति के सहित मन, सुख स्वर्गीय निमित्त हित ।
लग्यो रहे, विषयनि जगत, भूलि कबहुँ नहिँ जाइ चित ॥

(३)

हे सविता देवता ! तुम सबको उत्पन्न करने वाले हो, सबके उत्पादक तथा जनक हो। इन्द्रियों के जो अग्नि आदि अधिष्ठातृ देवता हैं, जो स्वर्ग में तथा आकाशादि में विचरण करते रहते हैं, जिनका महान् प्रकाश-वृहत् आलोक-चारों ओर फैला रहता है। जो प्रकाश को फैलाने वाले हैं। उन देवताओं को हमारे मन से तथा हमारी बुद्धि से युक्त कर दें जिससे हमारा मन तथा बुद्धि विषयों को आर न जाकर आपके ध्यान के प्रकाश में प्रकाशित रहें। आप उन इन्द्रिय अधिष्ठातृ देवों को इसी प्रकार की प्रेरणा प्रदान करें।

(३)

जग उत्पादक ईश देव सविता कहलावें ।
 करणाधिष्ठित देव स्वर्ग दिवि आवें जावें ॥
 बृहत ज्योति फैलाय दिव्यता देव दिखावें ।
 वे हमरी मन बुद्धि सकल सयुत है जावें ॥
 उनि देवनिकूँ हे प्रमा । करा प्रेरना प्रेम तै ।
 शुद्ध बुद्धि मनकूँ करे, करे उपासन नेम तै ॥

(४)

इस ससार में स्तुत्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही हैं। स्तुति करने योग्य एक मात्र वे ही हैं। जीव तो पराधीन है। सबसे विशुद्ध वे ही हैं, शुभ कर्मों के निर्माता भी वे ही हैं, सबके स्वामी भी वे ही हैं। इसीलिये जो पट्ट कर्मों को करने वाले, जो वेदों का स्वाध्याय करने वाले विप्रगण हैं, वे अपने मन को उन्हीं परमात्मा में लगाते हैं। यही नहीं अपनी बुद्धि को-प्रज्ञा को-उन्हीं में स्थिर करते हैं। ससार में वेद विहित जितने भी यज्ञादि शुभ कर्म हैं, उन सबका विधान भी वे ही विश्वेश्वर विभु करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, ससार के जितने भी जीव हैं, सबके विचारों को-भावों को वे भली-भाँति जानते हैं। वे एक हैं, अद्वितीय हैं, उनके सदृश शक्तिशाली दूसरा कोई है ही नहीं। वे महान् स भी महान्, बृहद् से भी बृहद् हैं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, बड़े से भी बड़े हैं। वे एक देशीय नहीं। यत्र-तत्र सर्वत्र सब स्थानों में व्याप्त हैं, सबे-व्यापक हैं। वे विपरिचय हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी को जानते हैं। वे सविता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। समस्त जगत के हैं। वे दिव्य गुणों दिव्यातिदिव्य, देव हैं, इसीलिये उन्हीं

परमात्मा प्रभु की हमें परिष्कृति-स्तुति-महती स्तुति प्रार्थना करना चाहिये।

(४)

उन प्रभु इस्तुति करो विप्र मन जिनहिँ लगावै ।
अग्निहोत्र शुभ करम करन विधि सकल बतोंवै ॥
जग विचारविद देव एक सबतै महान है ।
जो व्यापक सरवज्ञ जगत के उत्पादक है ॥
हैं देवाधिप देव वे, कोई उनते श्रेष्ठ नहिँ ।
महती इस्तुति योग्य है, कोई उनते श्रेष्ठ नहिँ ॥

(५)

हे मन ! तुम मनन किया करते हो। हे बुद्धि तुम निश्चय करती हो, तुम दोनों मेरी बात सुनो कि तुम दोनों के सहित मैं तुम्हारे जो प्रेरक स्वामी हूँ, जिनसे पूर्व कोई भी नहीं हूँ, जो समस्त विश्व ब्रह्मांडों के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा हूँ, उनको मैं नमस्कार करूँ। मन से नमस्कार करके, बुद्धि से नमस्कार करके मैं उनमें मिलता हूँ, उनमें संयुक्त होता हूँ। तुम भी मेरा अनुगमन करो, तुम भी उनमें मिल जाओ। मैं उन्हीं सर्वेश्वर की स्तुति करता हूँ। मेरा यह स्तुति पाठ वही प्रकार सम्पूर्ण जगत् में प्रसारित हो जाय-फैल जाय-जिस प्रकार सूरि पुरुषों की-विद्वान् सद्गुण सम्पन्न सज्जनों की-कीर्ति दिग्दिगान्तों में फैल जाती है। उन प्रभु को इस अनन्त सर्वव्यापिनो कीर्ति को दिव्यलोको में निवास करने वाले समस्त अमृत पुत्र सुगुणपूर्वक अवण करें। उन ललितत्रिमंग लावण्ययुक्त परमेश्वर के लाड़िले लाल भती-भौति उनके यश का अवण करें।

(५)

हे मेरे मन ! बुद्धि ! तुम्हारे स्वामी है प्रभु ।
उन परात्पर ब्रह्मयुक्त है नमन करो विभु ॥
मेरो इस्तुति पाठ सूरि की कीर्ति सरिस बनि ।
फैले जग सरबत्र सुने सब सुकृति पुरुष धनि ॥
सुने अमृत के पुत्र सब, दिव्य घाम ज बसत है ।
इस्तुति सुनि हरषे मुकृति, दुष्कृति सुनिके हंसत है ॥

(६)

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो’ इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा का स्तुति का प्रकार बताकर ध्यान करने से ध्यान की जो स्थिति हावी है, ध्येय का ध्यान करने से ध्याता को जो सुर मिलता है, उसका मन जैसे निर्मल पवित्र हो जाता है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं—“यह जो परमात्मा का ध्यान है, यह एक प्रकार का महान् यज्ञ है। यज्ञ में दो अरणियों की रगड़ से यज्ञीय अग्नि उत्पन्न की जाती है यहाँ अग्नि क्या है ? तो कहते हैं शरीर तो नीचे की अरणि है और प्रणव-ओंकार ऊपर की अरणि है। उस ओंकार का निरन्तर सघर्षण करके-जप करके, ध्यान करके-अग्नि रूप परमात्मा को प्रकट किया जाता है। अरणि मन्थन वायु जहाँ निरुद्ध हो निर्वात स्थान में की जाती है। अतः परमात्म प्राप्ति के लिये जप और ध्यान वायु का अवरोध करके प्राणायाम पूर्वक-करना चाहिये। तो इस ध्यान रूप यज्ञ में सोमरस प्रकट होगा। यज्ञों में जैसे हवन के अनन्तर सोमरस पान का पर्व होता है, वैसे ही इस ध्यान यज्ञ से सोमरूप परमानन्द प्रकट होता है। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ में सोमरस पान करने से आत्म शुद्धि होती है, इसी प्रकार २५

ध्यान रूप यह से जो परमानन्द प्राप्त होगा, उसके आस्वादन से मन विशुद्ध बन जाता है। विशुद्ध मन में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है—

(६)

तहें मन होवे शुद्ध अग्नि मन्थन जहें होवै ।।
 देह प्रणव जपि ध्यान यह तैं प्रभुको जोवै ॥
 प्राण पायु संराध करे विधिवत साधकगन ।
 जहाँ सोमरस मिले करे श्रुति मुनि अभिनन्दन ॥
 करि स्वदेह नीची अरनि, प्रणव करै उत्तर अरनि ।
 यह होहि मधि यह तैं, मिले सोमरस सुखद बनि ॥

(७)

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियों ! इस प्रकार ध्यान की स्थिति का वर्णन करके अब साधकों को ध्यान में लग जाने का आदेश करते हुए भगवती श्रुति कह रही है—“हे साधकगण ! वे परब्रह्म परमात्मा सविता हैं—समस्त जगत् के उत्पादक हैं, उनके द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त हुई है उसी प्रेरणा के द्वारा उन परात्पर परमात्मा की—सबके आदि कारण उन परमेश्वर की—सेवा-पूजा-अर्चना आराधना—करनी चाहिये। एकमात्र उन्होंने सर्वात्मा सर्वश्रय सर्वेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिये। उन सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सर्वान्तर्यामी का आश्रय लेने से पूर्व संचित समस्त कर्म विघ्नकारक नहीं होते, अर्थात् सभी संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा कर्म के बन्धनों से सर्वथा छूट जाता है। इस प्रकार श्रुति ध्यान का आदेश देकर जैसे अब ध्यान करने की विधि बतावेगा उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

(७)

छप्पय

कान खोलिके सुनो, सकल साधक चित लाओ ।
 प्रभु प्रेरित उपदेश हरिषि मन ध्यान लगाओ ।
 सबके कारन आदि मझ आराधन करिके ।
 आश्रय करिके प्राप्त ध्यान श्रद्धातै धरिके ॥
 तो तेरे पूरब करम, विघ्न रूप हावै नहीं ।
 सेवा करि परमेश की, करम कष्ट देवै कही ?



ध्यान की विधि और उसका फल

(२७४)

त्रिरुभतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा
सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्ब्रह्मोतांसि सर्वाणि
भयावहानि ॥ॐ

(श्वे० घ० उ० २ घ० ८ मं०)

छप्पय

सिर, गल, छाती तानि सीध तन मन इन्द्रिय धिर ।
हिय निरुद्ध करि नाव प्रणव चढ़ि भव सागर तर ॥
युक्ताहार विहार प्राण संयम रथवत करि ।
मन वश में करि ध्यान शुद्ध भू सुखपूर्वक धरि ॥
अग्नि, वायु, नीहार रवि, धूम, फटिक, खद्योत, मनि ।
विद्युत अरु शशि के सरिस, दृश्य दिखे साधकहि घनि ॥

इस शरीर में मेरु दंड ही प्रधान है । इकहत्तर करोड़ नाड़ियों में जो सबसे श्रेष्ठा सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें से समस्त नाड़ियाँ निकलती हैं, वह मेरुदंड में ही स्थित है । मेरुदंड या रीढ़ सर्वथा

* ध्यान करने वाले विद्वान् साधक को चाहिये कि शरीर के तीनों स्थानों (सिर, कूट घोर वक्षःफल) पर उभरे शरीर को सीधा करके उसे मही प्रकार स्थिर करे । फिर इन्द्रियों को मन से हृदय में संनिवेशित करे । प्रणवरूपी नौका से समस्त भयावह स्रोतों के जल प्रवाह को तर जाय । पार हो जाय ।

सीधा नहीं है। वह सिर में, कठ में और वक्षःस्थल में टेढ़ा है। साधारणतया हम बैठते हैं, तो मेरुदण्ड टेढ़ा ही रहता है, सहज स्वभाव से हम बैठें तो हमारा कमर लच जाती है, हम टेढ़े बैठते हैं, क्योंकि मेरुदण्ड त्रिभुज है, तान स्थानों से टेढ़ा है इसलिये इसे बकनाल-टेढ़ा-मेढ़ा नली-भी कहते हैं। जब तक आदमी टेढ़ा बैठेगा तब तक सुषुम्ना में प्राणों का संचार होना बन्द रहेगा। जब हम मेरुदण्ड को अभ्यास द्वारा सीधा कर लेंगे, तब इसमें प्राणों का सबलन प्रत्यक्ष दिखाया देने लगेगा। मेरुदण्ड सीधा कब होगा? जब हम आसन से बैठने का अभ्यास करें। आसन किसे कहते हैं? बैठने का उस स्थिति का नाम आसन है, जिसमें सिर कठ तथा वक्षःस्थल ये तीनों ही सीधे रहे आवे और हमारी कमर पाछे की ओर निकली न रहकर सीधी रहे-सुस्थिर रहे-अशुद्ध बैठते रहने के कारण हमें टेढ़ी कमर करके बैठने में ही सुविधा प्रतीत हाती है। सुस्थिर सीधे बैठते हैं, तो हमें असु-विधा हांती है। यह अशुद्ध बैठने का फल है। जब कमर को सीधा करके-सिर, कठ और छाती को तान कर हम बैठें तो इससे एक अपूर्व प्रकार का सुख होता है। तो स्थिर होकर सुख-पूर्वक बैठने का ही नाम आसन है। ध्यान या जप करने जब भी बैठे, तब कमर का सीधा करके सुस्थिरतापूर्वक ही बैठे, तभी ध्यान करने में आनन्दानुभूति होगा। इसलिये जप तथा ध्यान का आंगणेश सीधा सुस्थिर बैठने से-आसन से ही-आरम्भ होता है। अष्टाङ्गयोग के जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग हैं। इनमें यम और नियम तो सभा को पालन करने ही पड़ते हैं। इनका सम्बन्ध मन से है। योग का आरम्भ तो आसन से होता है और ध्यान की परिपक्वावस्था, समाधि में ही उसकी रूपाति है। स्व-

स्वरूप में स्थित हो जाना ही समाधि का फल है। इसीलिये अष्टांग योग को षडाङ्गयोग भी कहते हैं। ध्यान द्वारा ध्याता-ध्यान करने वाला-अपने ध्येय को प्राप्त करता है। ध्यान करने वाले को सर्वप्रथम बैठने का-आसन सिद्धि का-अभ्यास करना चाहिये।

सूनजी कहते हैं—“मुनियो ! ध्यान करने का अभ्यास करने वाले साधक को समभूमि में गुदगुदा आसन बिछाकर-जिसके सबसे नीचे कुशासन, फिर मृगचर्म और उसके ऊपर ऊनी या सूती वस्त्र का आसन हो-उस पर कैसे बैठना चाहिये इसे बताते हैं।”

यह मानव शरीर स्वभाव से तीन स्थानों से टेढ़ा है अर्थात् झुका हुआ है। जब भी बैठे तब शरीर को सीधा करके बैठे विशेषकर ध्यान के समय तो शरीर को सुस्थिर करके ही स्थिर हो। घुड़िमान साधक को चाहिये ध्यान करने जब हम बैठें, तो सिर को, फंठ को तथा वक्षःस्थल को सीधा करके, छाती को कुछ ऊपर उभार कर सम्पूर्ण शरीर को स्थिर रखे। शरीर इधर-उधर आगे-पीछे की ओर झुकने न पावे। सीधे बाँस की भाँति उसे एक सीध में रखे। ढोला छोड़ देने से-शरीर को झुका देने से-ध्यान के समय निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद ये आकर शरीर पर अधिकार जमा लेते हैं। फिर सम्पूर्ण इन्द्रियों को उनके तत्तद् विषयों से हटाकर मन के द्वारा उनका संरोध करके सभी वास्तविक-विषयों से खींचकर हृदय में ही उन्हें रोके रहना चाहिये। उन्हें यहाँ निरुद्ध कर लेना चाहिये।

: इन इन्द्रियों के प्रवाह-वेग बहुत प्रबल हैं। जैसे जल के स्रोत पृथ्वी होकर नदी का रूप रखकर दुस्तर हो जाते हैं, फिर बिना नौका के उन्हें पार करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार विषय

चासना के जो स्रोत हैं, वे सब मिलकर परम प्रवाह रूपी वही संसार नदी बन जाते हैं। इस संसार नदी को प्रणव रूपी नौका से-ॐकार के जप ध्यान से-इस सब नदी को पार कर लेना चाहिये। जहाँ न जरा का भय है न आधि-व्याधि तथा मृत्यु का भय है। प्रणव द्वारा वहीं जाकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।"

शौनकजी ने पूछा—"समभूमि में चैत अजिन और कुशोत्तर आसन पर सुस्थिर सीधा बैठकर क्या करे?"

सूतजी ने कहा—"ब्रह्मन्। साधक को सबसे पहिले अपने आहार-विहार को विशुद्ध बना लेना चाहिये। क्योंकि आहार शुद्धि से ही नस्त्वसिद्धि सम्भव है। अतः आहार विहार की समस्त चेष्टाओं को युक्त करके समस्त कर्मों को यथावत् करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये। प्राणों का नियम किये बिना मन स्थिर नहीं होता। प्राणायाम से प्राणों की गति मृदु हो जाती है। कुम्भक प्राणायाम करके, फिर नासिका के शिष्ट दो शनेः-शनेः वायु को रचन करना चाहिये-बाहर निश्वास देना चाहिये-तब मन को वश में करना चाहिये।"

शौनकजी ने पूछा—"मन को वश में कैसे करें?"

सूतजी ने कहा—"जैसे घोड़े को लगाम के द्वारा बंधाया जाता वश में कर लेता है, उसी प्रकार इन चंचल इन्द्रियों को इन सभी लगाम द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। यह शरीर एक रथ है, इन्द्रियाँ इसके घोड़े हैं, मन मनुष्य है, शरीर मार्ग है, जीवात्मा इस रथ का स्वामी-इस रथ में बैठा रहता है। यदि बुद्धि रूप सारथी सावधानी से रथ को नहीं चलाएगा, तो मन को-सावधानी से रथ चलेगा, मन ही रथ में चलेगा, रथ पथभ्रष्ट नहीं होता। इन्द्रियाँ रथ के घोड़े हैं, इन्द्रियाँ चाहें कैसे भी दुष्ट हों, यदि मन ही रथ में बैठा रहेगा, तो रथ चलेगा।"

राजपथ को-गन्तव्य मार्ग को-छोड़ता नहीं, सुपथ में ही चलता। यदि बुद्धि रूप सारथी इन्द्रिय रूप अश्वों की मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े रहता है तो रथ अपने रथो-जोवात्मा-को गन्तव्य स्थान पर पहुँचा ही देता है।"

शौनकजी ने पूछा—“ध्यान जिस भूमि पर बैठकर किया जाय, वह भूमि कैसी होनी चाहिये?”

सूतजी ने कहा—“ऐसी भूमि पर ध्यान करने का आसन जमावे जो ऊँची-नीची-ढालू न हो। सीधी सम हो। जिसमें कंकड़ पत्थर न हों। कँकरीली बहुत बालू वाली भी न हो। जहाँ पर कोलाहल न होता हो, शान्त एकान्त सुन्दर वातावरण हो, बहुत रुच स्थान भी न हो, सुन्दर जलाशय पवित्र नदी समीप ही हो, जिससे जल की असुविधा न हो। ऐसा सुन्दर आश्रय हो जहाँ सभी आवश्यक वस्तुओं का सुपास हो, ध्यानोपयोगी सभी प्रकार की अनुकूलतायें हों। स्थान रमणीक हो, जहाँ नेत्रों को पीड़ा पहुँचाने वाले भयानक दृश्य, धूँआ आदि न हों। जहाँ विशेष वायु का भी प्रकोप न होता हो ऐसी निर्वात कुटिया में गुफा में नदी के निकट पवित्र स्थान में आसन लगाकर मन को जीतने के लिये ध्यान लगाना चाहिये। निरन्तर ध्यान किया करे। दीर्घ काल तक श्रद्धा के सहित ध्यान करे।”

शौनकजी ने पूछा—“यह कैसे पता चले, कि हमारा ध्यान ठीक हो रहा है? हम ध्यान में उन्नति कर रहे हैं?”

सूतजी ने कहा—“जब ध्यान करते-करते दृष्टि के सम्मुख नीहार-कुहरा-सा छाया हुआ दिखायी दे। धूँआ के समान काला-काला परदा-सा दीखे। वायु की-सी सनसनाहट सुनायी दे। अग्नि के रंग के सदृश लाल-लाल, सूर्य के सदृश सफेद-सफेद जुगनू की भाँति सफेद प्रकाश आँख बंद, करने पर तथा, खोलने

पर भी दिखायी दे । जिधर दृष्टि घुमावे उधर ही वह दिखायी देने लगे । कभी बिजली जैसी चमक दिखायी दे । कभी स्फटिक मणि के सदृश शुभ्र गोल-गोल ज्योति दिखायी दे । साधक के सम्मुख ऐसे दृश्य जब दिखायी देने लगे, तब समझना चाहिये हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं । ये सब ध्यान की सफलता के स्पष्ट चिन्ह हैं ।

इस प्रकार ध्यान करते-करते साधक का पौँचा भूतल पर अधिकार हो जाता है । अर्थात् वह पृथ्वी में जहाँ चाहे जा सकता है, उस किसी भी स्थान में कितनी भी मोटी दीवारों वाले घर में बन्द कर दा वह उसमें से चला आवेगा । पृथ्वी फोड़कर रसातल तक चला जायगा । जल पर चल सकेगा । जल का स्नभवन करके उसमें जब तक चाहे घर की भाँति सुखपूर्वक रह सकेगा । अग्नि में प्रवेश करने पर अग्नि उसे जलावेगा नहीं । उसका शरीर अग्निमय बन जायगा । वह वायु में जहाँ चाहे उड़कर जा सकेगा । वायु के प्रवाह को जैसे चाह बदल सकेगा, उसका शरीर वायुमय हो जायगा । अपने स्थान पर बैठे बैठे जहाँ का चाहे वहाँ का शब्द सुन सकेगा । उसका सम्पूर्ण शरीर आकाश की भाँति महान विरतुन अत्यन्त सूक्ष्म बन सकेगा । उसका शरीर योगाग्नि में तपने से इतना विशुद्ध हो जाता है कि उसे दूर का शब्द, रूप, रस गन्ध और स्पर्श का बोध हो जाता है । उसे ज्योतिष्मती, स्पशवती, रसवती, तथा गन्धवती ये योग की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । फिर उसके शरीर में कभी भी कोई भी रोग आक्रमण नहीं कर सकता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु उसके पाम भी नहीं फटक सकती । वह चाहे जितने दिनों तक जीवित रह सकता है । उसकी इच्छा के बिना मृत्यु नहीं आ सकती । वह, जब तक स्वयं इच्छा न करेगा, सब तक उसका शरीर नष्ट न

होगा, वह अजर अमर हो जायगा। ध्यान सिद्धि-क प्रतिफल है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! यह तो आपने ध्या सिद्धि की बात बता दी। जैसे ध्यान में आगे बढ़ने वाले साध सूर्य, अग्नि, चन्द्र, रवि, धूँआँ कुहरा आदि दीखने के स्पष्ट आपने बताये। वैसे ही साधक योग की सिद्धियों में आगे रहा है इसके आरम्भिक चिन्हों को और बतावें। किन लक्षण यह जाना जाय कि यह योग सिद्धियों का पात्र बनकर उन्हें करने जा रहा है?”

सूतजी ने कहा—“ध्यान करते-करते जब कुछ-कुछ धर लगने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, शरीर के मल न होने लगने हैं। तब योग सिद्धि के-योग प्रवृत्ति के-आरम्भ चिन्ह ये-ये हैं। योग की पहिली सिद्धि में सर्वप्रथम तो द स्थूल शरीर शुद्ध हो जाता है। इस शरीर को मलायतन-मल का घर-बताया है। इसमें चारों ओर मल-ही-मल भरे हैं। शरी के नौ द्वारों से-आँख के दो, कान के दो, नाक के दो, मुख व एक, गुदा और जिग के एक-एक-इस प्रकार नौओं-द्वारों से- इसमें से मल-ही-मल बहता है। द्वारों से ही नहीं-प्रत्येक रोम से मल-श्वेद-पर्माणा के रूप में निकलता ही रहता है। हम जो आहार करते हैं वह आमाशय में जाकर एकत्रित होता है, पक्वाशय में पकता है। उसमें का सार भाग रस बन जाता है। शेष कृटि-मल और मूत्र बन जाता है। रस का रक्त बनता है, रक्त से मांस, मज्जा, मेद, अस्थि तथा वीर्य बनता है। इन सब में मल रहता है, रक्त का मल, मांस का, मज्जा, मेद, अस्थि का मल तथा वीर्य का भी मल होता है। शरीर-मलों का धैलाही है। जब, प्राणायाम तथा ध्यान से समस्त मल नष्ट हो जाते हैं।

शरीर निर्मल कृश तथा लघु हलका हो जाता है। भारीपन तो मलों में ही है। रोग भी मलों से ही होते हैं। मल कहो रुज कहो रोग, उग्र, पाप, कल्मष, अथ, गद ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर निर्मल होते ही वह रोग रहित बन जाता है उसमें फिर किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। इन्द्रियों में जो चञ्चलता-विषयो के प्रति लोलुपता-है वह भी मल के ही कारण होती है। समस्त इन्द्रियों ही विषयों की ओर भागती हैं। यदि शरीर के मल नष्ट हो जायँ, वह लघु और निर्मल बन जाय तो इन्द्रियों की लोलुपता अपने आप नष्ट हो जायगी। फिर वे विषयों की ओर अनियमित रूप से न दौड़ेंगी। निरोग बच्चों का शरीर कितना उज्ज्वल आकर्षक होता है—क्योंकि उसमें अभी मलों का संवय नहीं हुआ है। ज्यों ज्यों शरीर में मलों का संवय होता जाता है शरीर का रूप रग विरूप बनता जाता है। ध्यान द्वारा जब मलों का नाश हो जाता है तब साधक के शरीर का बाह्य रूप भी सुन्दर उज्ज्वल तथा आकर्षक बन जाता है। जैसे बच्चे को सभी प्रेम करने लगते हैं। बच्चों की वाणी कितनी मधुर होती है। इसलिये कि जहाँ से वाणी निकलती है, वहाँ स्थान मल रहित है। ज्यों-ज्यों शरीर में मल बढ़ते जाते हैं, वाणी भी भारी और भारी होती जाती है। शुद्ध अन्तःकरण वाले साधक की वाणी प्यारी और मधुर हो जाती है। प्रायः पुरुषों के शरीर से निकलने वाले श्वेद-पसीने में, मल और मूत्र में दुर्गन्ध आती है। इसलिये कि शरीर के भीतर मल भरा हुआ है। जैसा पदार्थ साँभोगे वैसी ही हवा आवेगी—वैसे ही उद्गार निकलेंगे। जिनका ध्यान से शरीर निर्मल हो जाता है, उनके शरीर से एक प्रकार की दिव्य शुभ सुगन्धि निकलती है। उनके मल मूत्र में भी दुर्गन्ध नहीं रहती। उसमें से भी सुगन्ध आती है

और मलमूत्र बहुत हो अल्प होता है, क्योंकि शरीर में मल सचय ही नहीं होता है। इन्हीं सय लक्षणों को योग की परि सिद्धि कहते हैं। ये लक्षण शरीर में आ जायें, तो सम चाहिये साधक योग की पाँच सिद्धियों की ओर अप्रसर रहा है।”

शौनकजी ने पूछा—“यह जीव क्या स्वभाव से मल युत है?”

सूतजी ने कहा—“नहीं भगवन्! जीव तो चैतन्यांश। स्वभावतः शुद्ध पुद्ध है। वस यहो इसमें एक अपूर्णता है, प्रकृति के संसर्ग से यह मलायुत बन जाता है। जैसे सुवर्ण बहुत दिनों तक पृथ्वी में गड़ा रहे तो पृथ्वी के संसर्ग से व मलायुत हो जाता है। कोई रत्न है कीच में पड़ा रहे, तो कीच के संसर्ग से उसकी चमक नष्ट हो जाती है। किन्तु सुवर्ण को अप्रि में तपाकर उसका मल पृथक् कर दो, वह निर्मल होकर फिर चमकने लगेगा। रत्न है, उसे जल से धो दो, चारादि से रगड़ दो तो वह फिर वैसे ही प्रकाशवान् होकर चमकने लगेगा। इन्हीं प्रकार यह जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग से मलायुत-सा दीखने लगता है। जहाँ जप, तप, साधन, संयम, ध्यान धारणा द्वारा आत्मतत्त्व को जानने लगता है। योग द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वहाँ वह समस्त मलों से-सर्भा प्रकार के दुःखां से-छूटकर निर्मल बनकर कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। वह वांछाशोक होकर कृतार्थ हो जाता है। उसे अपने यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है।”

शौनकजी ने पूछा—“स्वरूप उपलब्धि होने पर जीवात्मा का क्या स्वरूप हो जाता है?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन्! अब यह बताने की बात नहीं है।

चतायी भी कैसे जायँ। गूँगा पुरुष गुड का स्वाद कैसे बता सकता है ? फिर भी भगवतो श्रुति कहती है—निर्वात स्थान में जैसे दीपक की ज्योति सुस्थिर प्रकाशमय-अन्धकार को विनाश करने वाली होती है, वैसे ही ध्यान से परिपक्व योगी आत्मतत्त्व के द्वारा उस ब्रह्मतत्त्व की जो सबसे श्रेष्ठ-उत्तमता की सीमा है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेता है। तब वह उन अज्ञ अविनाशी परम ध्रुव, समस्त तत्त्वों से परम विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करके कृतकृत्य बन जाता है। उन परमदेव परमेश्वर को भलीभाँति तत्त्व से जानकर समस्त संसारी पाशों से विमुक्त बन जाता है, वह सभी प्रकार के संसारी बन्धनों से छूट जाता है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! जीवात्मा अनादि काल से ज्ञाना योनियों में दुःख, शोक-मोह को सहता आया है, ब्रह्मसाक्षात् होने पर उसके समस्त दुःख छूट जाते हैं, या कुछ शेष रह जाते हैं ?”

सूतजी ने कहा—ब्रह्मन् ! अन्धकार तभी तक रहता है, जब तक सूर्योदय न हो, सूर्य के उदय होते ही अन्धकार को लाठी लेकर भगाना नहीं पड़ता। वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर समस्त अविद्या की ग्रन्थियाँ अपने आप खुल जाती हैं, सभी संशयों का नाश स्वतः ही हो जाता है। संचित तथा क्रियमाण कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अतः उन परमदेव परब्रह्म परमात्मा की ही एकमात्र शरण लेनी चाहिये। वे सर्वान्तर्यामी देव सभी दिशा तथा उपदिशाओं में व्याप्त हैं। वे सबसे पहिले हिरण्यगर्भ-पुरुष रूप में प्रकट होते हैं। प्रलयकाल में वे एकाकी शयन करते रहते हैं। प्रलयकाल जब समाप्त हो जाता है, जब उनकी सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो वे स्वयं

ही सृष्टि होने के आदि में दिख्यगर्भ रूप में—पुरुषावतार रूप में—प्रकट होते हैं, वे परमेश्वर संसार के अणु-परमाणु में बाहर तथा भीतर व्याप्त हैं। वे अब जगत रूप में विद्यमान हैं भविष्य में भी जब-जब सृष्टि होगी, वे इसी प्रकार प्रकट होते रहेंगे। वे सहस्रमुख हैं। अर्थात् उनके अनन्त मुख हैं। वे जीवों के भीतर रहते हैं और सभी को सध आंर से देखते रहते हैं।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियों! वे परब्रह्म परमात्मा परमदेव अग्नि में उष्ण रूप से, जल में शीतरूप से विद्यमान हैं। वे समस्त लोको में प्रविष्ट होकर सर्वत्र व्याप्त हैं। जो गेहूँ, जौ, चना आदि ओषधियों में, वट, गूलर, पाँपर आदि वनस्पतियों में परिपूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं, उन परमदेव परमात्मा के पादपद्मों में बारम्बार नमस्कार है, नमस्कार है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! इस प्रकार परमात्मा की महिमा कहकर द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। अब तृतीय अध्याय में जैसे परमात्म प्राप्ति का फल बतावेंगे, उसका वर्णन आगे किया जायगा।”

छप्पय

(१)

बिह सफलता सकल दिखे तो नहिँ धवरावे ।
पद्मभूत की शुद्धि योगमय तन है जावे ॥
जरा रोग नहिँ मृत्यु अमर बनि अति सुख पावे ।
तन लघु वरन प्रसाद अलोलुपता रुज जावे ॥
स्वर सौष्ठवता गन्ध शुभ, अल्प होहिँ मलमूत्र जब ।
योग सिद्धि लक्षण प्रथम, समुक्त साधक बढ़त तब ॥

(२)

कीचड़ में सनि रत्न धुवै तैं चमकन लागै ।
 त्यों सब मलतै रहित जीव के सब दुख भागै ॥
 जोगी दीप समान आत्म तैं मछ लखावै ।
 जानि अजन्मा शुद्ध घृत्रहि बन्धन कटि जावै ॥
 सर्व व्यास सबतै प्रथम, होइ होइगो अज परम ।
 सलिल, अनल ओषधि भुवन, ध्यात देव कूँ नमो नम ॥

—०—

इति श्वेताश्वतर उपनिषद् का द्वितीय
 अध्याय समाप्त

—०—



परमात्म प्राप्ति का फल (१)

[२७५]

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वल्लोकानीशत
ईशनीभिः । य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदि
मृतास्ते भवन्ति ॥*

(श्वे० घ० उ० ३ घ० १ मंत्र)

छप्पय

जालवान जग ईश सबनि को शासन करता ।
करै सृष्टि विस्तार एक भरता सहरता ॥
एक, अनामय, रुद्र ईश जग भीतर बाहर ।
लेकिन रचना करै पालि सहरै चतुर घर ॥
हाथ पैर मुख नेत्र सब, जाईके जगमें फिरै ।
नम मू स्वरगहिं व्याप्त वह, कर पंखनियुत पशु करै ॥

मृत्यु क्या है ? अपने को सर्वथा भूल जाना । जीव अपने
सच्चे स्वरूप को भूलकर नाना योनियों में भटकता फिरता है ।

* जो एक जगरूपी जालवान है, जो अपनी शासन शक्तियों से
शासन करता है । निज शासन शक्तियों से समस्त लोकों पर शासन
करता है । जो एकाकी ही सृष्टि का विस्तार करता है । ऐसे इस ब्रह्म
को जो पुरुष जान लेते हैं, वे धमर हो जाते हैं ।

बार-बार जन्मता है, बार-बार मरता है। जब तक विस्मृति बनी रहेगी, यथार्थ स्मृति नहीं आवेगी, तब तक जीव जन्म-मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता। सर्वथा स्वच्छ होकर दुपट्टा तानकर सुखपूर्वक सो नहीं सकता। क्योंकि उसके पीछे मृत्यु रूपी सर्पिणी लगी हुई है। वह मृत्यु के भय से भयभीत हुआ तीनो लोकों में भागता फिरता है। कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरकों में जाकर वहाँ की यन्त्रणाओं का भोगता है, कभी पृथ्वी पर आकर नाना योनियों में चक्कर लगाता फिरता है। किन्तु यह मृत्यु सर्पिणी इस जीव का पीछा करना छोड़ती नहीं। यदि यह जीव परमात्मा के पैर पकड़ ले, तो यह सर्पिणी लौट जाती है, तब यह जीव निर्भय बन जाता है।

एक बड़ी लड़ाकू स्त्री थी, वह बात बात पर लोगों से लड़ जाती। अपने बलवान् मल्लपति को छाड़कर अन्य किसी से डरती भी नहीं थी। सभी उससे दुखी थे। एक दिन किसी मनुष्य ने किसी बात पर उसे छेड़ दिया, वह उस पर अत्यन्त क्रुपित हो गयी। चूल्हे में से जलती लकड़ी लेकर वह उसके पीछे भागी। वह मनुष्य भी भयभीत होकर भागा। आगे-आगे मनुष्य भागता जाय, उसके पीछे-पीछे वह चंडी काली हंडी और जलती चेहली लेकर भागती जाय। जो भी उस मुस्टंडी चंडी का विकराल रूप देखें वे ही भयभीत होकर भीतर छिप जायँ, कोई भी उसकी रक्षा करने को आगे न बढ़े। भागत-भागते वह मनुष्य एक मल्लशाला के समीप अकस्मात् पहुँच गया। वहाँ उस चंडी का पति व्यायाम कर रहा था। उस मनुष्य ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिये और आर्त होकर कहा—“मेरी रक्षा करो।”

उस मल्ल ने कहा—“भाई, क्या बात है ?”

वह बोला—“यह चंडी मेरा पीछा कर रही है।”

मल्ल को देखते ही वह चढ़ा लैयाँ पैयाँ अपने सिर पर रखकर भागा। पीछे लीट गया।

मल्ल ने कहा—“मुझे तो तुम्हारा पीछा करते कोई भी च मुंडी दिखायी नहीं देती।”

जब उस व्यक्ति ने देखा—यथार्थ में अब मेरा पीछा क नहीं कर रहा है, तो वह निर्भय निश्चिन्त हो गया और मल्ल के समीप ही सुखपूर्वक सो गया।

यह माया ही चढ़ी है, यह जीव ही उससे भयभीत होकर भाग रहा है, सबसे बलवान् मायापति भगवान् की शरण जा पर—उनके पादपद्मों को प्रेम से पकड़ लेने पर—संसारी माय निवृत्त हो जाती है। जीव जन्म-मृत्यु के जाल से सदा के लिए छूट जाता है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! यह जगत् एक प्रकार का जाल है, विषय ही इसमें अन्न के दाने हैं। जीवरूप पक्षी इन्हें खाने के—भागने के—लालच से इस जग जाल में फँस जाते हैं। ये परमात्मा हो जाल विछाने वाले हैं। इनके सदृश जाल वाला जालवान् कोई दूसरा नहीं ये अकेले ही हैं। इन जाल वाले जगन्नाथ में अनन्त शक्तियाँ हैं। उन अनन्त शक्तियों में से कुछ ईशानी नामक शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों द्वारा ये सम्पूर्ण विश्व-प्रकाशों का शासन करते हैं, सब पर अपना आधिपत्य जमाये रखते हैं। यद्यपि वे अकेले हैं किन्तु अकेले होने पर भी इनमें इतनी शक्ति है, कि समस्त लोकों का अकेले ही पालन करते हैं, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उसका विस्तार भी करते हैं। ये सबके स्वामी हैं, जीव इन्हें भूलकर जगत् जाल में फँसता है, जो इसे जानकर इसका शरण में जाते हैं, तो जैसे पालतू पशु-पक्षी को जाल वाले से कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार

जो इन सर्वेश्वर को जान जाते हैं। अजर-अमर बन जाते हैं। अमृत हो जाते हैं। जैसे जाल वाला मछुआ है जल में मछलियों को फँसाने को जाल डालता है, तो और सच मछलियाँ तो फँस जाती हैं, किन्तु जो जाल डालने वाले के चरणों के समीप होती हैं, वे बच जाती हैं, वे फँसती नहीं।”

श्रीनकृजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् को क्या लाभ है, जो जाल डालकर जीवों को फँसाते रहते हैं ?”

हमकर सूतजी ने कहा—“लाभ से आपका अभिप्राय क्या है ?”

श्रीनकृजी ने कहा—‘लाभ से मेरा अभिप्राय, प्राप्ति, प्रयोजन वसिद्धि से है। किसी भी कार्य में मूल्य भी बिना प्रयोजन के प्रयुक्त नहीं होता। भगवान् को जग जाल में फँसाने से—जीवों को दुःख देने से—क्या मिल जाता है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवान् तो आप्त काम हैं, उन्हें किसी प्रयोजन की तो आवश्यकता नहीं। प्राप्ति तो वह करता है, जिस पर जो वस्तु न हो, उसे प्रयत्न करके प्राप्त करे। भगवान् तो पूर्णकाम हैं, उनको कुछ प्राप्त करना ही नहीं। वे स्वाधरहित हैं। प्रयोजन के बिना ही जैसे बाज़क पिलौनों से खेलता है। पिलौना के बनाने में भा आनन्द और उसे फोड़ देने में भी आनन्द। ऐसे ही भगवान् काँडा के लिये—कौतुक के लिये—मन बदलाने के लिये जगत् को बनाते, पालते और संहार करते रहते हैं।”

श्रीनकृजी ने कहा—“सूतजी ! बालक तो अज्ञानी है, फिर उसमें खेलने की कामना स्वाभाविक है। भगवान् तो ज्ञानस्वरूप हैं, कामना रहित हैं। उन्हें बैठे ठाले यह कटु खेल क्यों सूझता है ?”

सूनजी ने कहा—“भगवन् ! अब बैठे ठाले भगवान् व करें, वे भी सोते-सोते ऊब जाते हैं । जैसे जो बड़े लोग कामरति होते हैं । वे शतरंज का खेल खेलते रहते हैं । ऐसे ही भगवान् खेल के लिये जगत् को बनाते हैं ।”

शौनकजी ने कहा—“शतरंज आदि खेल भी अकेले तो न खेले जाते । जिसके साथ खेला जाय ऐसा दूसरा भी तो चाहिए और आप बार बार कहते हैं—‘वह एक है, अद्वय है उसके सहायक उपकरण की आवश्यकता नहीं ।’”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! श्रीमान् लोग अपनी श्रीमती के साथ भी तो चौसर शतरंज खेलते हैं ।”

शौनकजी ने कहा—“भगवान् की श्रीमती कौन हैं ?”

सूतजी ने कहा—“उनकी आह्लादिनी शक्ति ही उनकी श्रीमती है ।”

शौनकजी ने कहा—“फिर वे एक अद्वय कहाँ रहे ? वह दुलहा दो तो हो गये ।”

हँसकर सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! जिस बात का आपको अनुभव नहीं, उसमें व्यर्थ हस्तक्षेप क्यों करते हैं ? आपने विवाह तो किया नहीं । आप क्या जानें वह दुलहा दो होते हैं । भगवन् ! वह और दुलहा परस्पर में एक दूसरे के पूरक होते हैं । वे दो न होकर एक ही कहलाते हैं । इसीलिये स्त्री को अर्धाङ्गिनी कहते हैं । वह पुरुष का आधा अङ्ग ही है । जिन शिवजी की आप पूजा करते हैं, वे अर्धनारी नटेश्वर कहलाते हैं । एक होने पर भी उनका आधा अङ्ग नारी है, आधा अङ्ग नर है । रथ में दो पहिये होते हैं, फिर भी रथ एक ही कहा जाता है । पत्नों के दो पल्ल होते हैं फिर भी एक ही कहा जाता है । शक्ति और शक्तिवान् दो होने पर भी एक हैं । वे जगत् को कोड़ास्थली बनाकर मन-

विनोद के लिये क्रीड़ा किया करते हैं, अतः जैसे शक्तिवान्, शक्ति और क्रीड़ा के उपकरण ये खेल के लिये अनादि हैं, ऐसे ही ईश्वर, जीव, जगत् ये अनादि हैं उनकी क्रीड़ा भी अनादि है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! जब कोई सिद्धान्त की बात आती है, तो आप घेसलपरबी कर देते हो। कभी कह देते हो, एकही अद्वैत है, कभी कह देते हो तीनों अनादि हैं। स्पष्ट करके बताइये।”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप सब जानते हैं। लोक के हितार्थ अज्ञों को भौति प्रश्न कर दिया करते हैं। इससे अधिक मैं स्पष्ट कुछ नहीं कर सकता। जिसे शका हो, वह अर्धनारी नटेश्वर की शरण में जाय, सर्वभाव से उन्हीं के अधीन हो जाय। उन्हीं के प्रसाद से-उन्हीं की कृपा से-उसकी समस्त शकाओं का समाधान हो जायगा। उसे परम शांति की तथा शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जायगी। उस जाल वाले जालवान् जगदीश्वर के जाल की ओर ध्यान न देकर उनके चरणों के समीप जम जाओ फिर यह जगज्जाल जाल तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगा। उस जगदीश्वर के अनन्त आँखें हैं, वह सर्वत्र सबको देखता है। उसके अनन्त मुख हैं, समस्त मुख उसी के हैं। उसकी अनन्त बाहुएँ हैं। जिन बाहुओं को देखो, उनकी ही बाहु जानो। उसके अनन्त पेर हैं। वह सब स्थानों में पैर धाला है। वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग सभी की सृष्टि करने वाला है, सभी उसी के बनाये हुए हैं। उसने ही दो दो हाथ पेर वाले मनुष्यों को बनाया है, उसी ने पल्ल वाले पत्ती पतंगों को बनाया है। उसी ने रुद्र, इन्द्र, वरुण तथा कुबेरादि देवताओं को बनाया है। वही सबको बनाता है, बनाकर सबको बड़ाता है। वह सबका स्वामी है, ईश है, अधिपति है। वही ज्ञानी, ब्रह्मर्षि, महर्षि

है। उसी ने सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था। वह देवाधिदेव परमदेव महादेव हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। जिससे हम उसकी सृष्टि के और उसके यथार्थ रहस्य को जान सकें। उन्हीं त्रिनेन्द्र महादेव भोलानाथ शंकर से प्रार्थना करो कि—हे रुद्रदेव ! आपका सब लोग घोर कहते हैं, किन्तु वास्तव में आप अघोर हैं। आपकी मूर्ति भयानकता रहित है, सौम्य है, सरल है, सरस है, शुभ है। अपाय प्रकाशिनी है, पुण्य द्वारा प्रकाशित है। आपकी मूर्ति शशा है, कल्याणमयी है। हे गिरिजापति ! हे गिरिशन्त ! हे गिरि पर रहकर शं-कल्याण-का विस्तार करने वाले देवाधिदेव शिव ! अपनी उस परम शान्ति मङ्गलमयी मधुर मनोहर मूर्ति से हम लोगों की ओर दृष्टिपात करो। हमें दयाद्र होकर देखो।

हे गिरिशन्त ! हे पहाड़ के ऊपर रहते हुए भी सम्पूर्ण संसार में शान्ति का विस्तार करने वाले विश्वम्भर ! तुम पिनाक नामक बाण पर चढ़ाने के लिये जिस बाण को संहार के लिये हाथ में लिये हुए हो। हे गिरिजेश ! हे गिरिधर ! उस बाण को शिवा को कल्याणमयी पार्वती को दे दो। वे जगन्माता कल्याणमयी हैं, वात्सल्यमयी हैं, वे उस संहारक बाण को कल्याणमय बना देंगी। इस प्रकार हाथ के उस बाण को कल्याणमय बनाकर जगत् के समस्त जीवों की विश्व के सभी पुरुषों की रक्षा करो। उन्हें कष्ट मत पहुँचाओ, उनकी हिंसा मत करो।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इस प्रकार जगत् का और जगदीश्वर का रहस्य जानने के लिये उन्हीं कल्याणस्वरूप अर्धनारी नटेश्वर महादेव की शरण में जाना चाहिये। उन्हीं की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिये। तब वे परात्पर प्रभु परब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों में ‘उन-उन’ प्राणियों के अनुरूप धनकरें

समस्त प्राणियों में गूढ़ रूप से छिपे हुए तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के आहर-भीतर, धायें बायें सब ओर से घेरे हुए हैं, ऐसे वे सर्वान्तर्यामी प्रभु हैं जो महान् हैं, सर्वव्यापक हैं, एक हैं, ईश हैं, सबके स्वामी हैं वे तुम्हें बुद्धियोग देंगे। जिससे तुम उन्हें जान जाओगे। उन परमेश्वर को जो पुरुष जान जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वे मृत्यु से परे अजर-अमर हो जाते हैं। वे जन्म-मरण के जाल से सदा के लिये निकल जाते हैं। फिर उनका कर्मा जन्म नहीं होता। जब जन्म ही नहीं, तब मृत्यु का प्रश्न ही नहीं।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! अब आगे इसी विषय को और स्पष्ट रूप से बतावेंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

उपपद्य

(१)

विश्वाविष रुद्रादि सर्वविद हिरण्यरभ भव ।
करे बुद्धि मम शुद्ध प्रभव उद्भव कारन अज ॥
रुद्र ! अधोरा मूर्ति तुम्हारी पुण्य प्रकाशित ।
शान्तिमयी गिरिशन्त ! मूर्ति तैं लखै हमहिं इत ॥
हे गिरिशन्त ! घरो सरहिं, जिहि कर फेकन के निमित ।
करो ताहि कल्याणमय, जगकी हिसा करहु मत ॥

(२)

“जो है जगत्तें परे ब्रह्म-नर सब भूतनि महं—
निबसे तनु अनुरूप गूढ़ सम्पूर्ण जगतमहं ॥
घेरे चारिहु ओर जगत कूं एक ईश घर ।
ज्ञानी जन जिन जानि अमृत होवें ज्ञाता नर ॥
अधकार तैं रहित जो, महापुरुष जानूं तिनहिं ।
जानि मृत्यु तरि सहज नर,तिनि बिनु मथ है अन्य नहिं ॥

परमात्मा और उनकी प्राप्ति का फल (२)

[२७६]

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्व्यस्मान्नाणीयो
उपायोऽस्ति कश्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते
स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ॐ॥

(श्वे० घ० उ० ३ अ० ६ श्ल०)

छप्पय

जिनित है नहीं श्रेष्ठ दूसरो कोई जग में ।
सूक्ष्म और महान् सरिस है नहीं त्रिभुवन में ॥
जो तरुवर के सरिस प्रकाशित जग में इस्थित ।
पुरुषोत्तम तै सकल जगत है पूरन व्यापित ॥
हिरण्यगर्भ तै श्रेष्ठ अति, निराकार नित अनामय ।
अमृत होहिं नर जानि तिनि, शेष दुःख पावै समय ॥

संसार में कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है नहीं

* जिससे परे दूसरा कुछ है ही नहीं । जिससे अधिक संसार में
तो कोई सूक्ष्म ही है, अर्थात् वह सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म है और
जिससे अधिक कोई बृहत् भी नहीं । वह एकाकी ही बृहद्, वृक्ष के सर्व
प्रकाश में निश्चय भाव से खड़ा रहता है । उसी परम पुरुष से
सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण है ।

है। चाहें है कहो या नहीं है कहो, दोनों ही बातों से परमात्मा का अस्तित्व तो स्वीकार हो ही जाता है। निषेध उसी वस्तु का किया जाता है, जिसका कहीं न कहीं, कभी न कभी अस्तित्व रहा हो। हम किसी घर में जाकर पूछें—“क्यों जी यहाँ देवदत्त है?” तो दूसरा कहेगा—“जी यहाँ देवदत्त नहीं हैं।” दूसरा खड़ेगा—“कहाँ गया? कहाँ पर मिलगा?” तो वह या तो यह कहेगा अमुक स्थान पर गया है, वहाँ मिलेगा। या कहेगा मुझे मालूम नहीं कहाँ गया है।” तो चाहें है कहो या नहीं है कहो, दोनों में ईश्वर की सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है। हम पूछते हैं—“आम पर फूल है?” दूसरा उत्तर देगा “है।” फिर पूछते हैं—“गूलर पर फूल है?” वह कहेगा—“गूलर पर फूल नहीं है।” तो चाहें गूलर में फूल दिखाई न दे, फिर भी फूल का अस्तित्व तो माना ही जायगा। दीखता नहीं है यह दूसरी बात है।

इसलिये जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया, फिर भी उनको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वे कह देते हैं—“ईश्वर नहीं है, तो उनका अनुभव भी यथार्थ ही है।

इसके विपरीत कोई दूसरा साधक है, उसने जप, ध्यान तथा तप आदि से ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है—तो वह कह देता है—“ईश्वर है।”

जिन्होंने साधनों द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार किया है उन ऋषि महर्षियों के अनुभव को सुनिये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जिन ज्ञानों महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं—“मैं उस परब्रह्म परमात्मा को जानता हूँ, मैंने उसे देखा है, उसका साक्षात्कार किया है।” अच्छा यथाइये वह कैसा है?” मुनो, उसमें तम अधिकार नहीं। अर्थात् वह अविद्या

से सर्वथा रहित है।" उसका धर्म कैसा है ? सूर्य के संसार-प्रकाश स्वरूप है। वह प्रकाश उसे अन्य किसी से प्राप्त होता, वह स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है और महान् है। वन-यद्वा या उसके द्वारा प्रकाशवान् कोई नहीं है। संसार में सूर्य, चन्द्र, अग्नि, नक्षत्र, तारागण तथा जुगुनू आदि जिन प्रकाश वाले हैं, उन सबको प्रकाश उसी से प्राप्त होता है। समस्त प्रकाशों का उद्गम स्थान है। जब तक जीव उससे अनभिज्ञ रहता है, उसे जानता नहीं, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। जहाँ उसका ज्ञान हुआ, जहाँ उसका साक्षात्कार हो गया, तहाँ वह जीव मृत्यु को तर जाता है, मृत्यु के पार पहुँच जाता है। अर्थात् वह अजर अमर बन जाता है तब वह परमपद तक पहुँच जाता है। तुम चाहो उसे प्राप्त कि बिना हो हम किसी दूसरे मार्ग से परमपद तक पहुँच जायें, आपका यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि परमपद की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं ही नहीं। एक ही मार्ग द्वारा परमपद प्राप्त हो सकता है, वह मार्ग है परमात्मा का साक्षात्कार। आप चाहें जितने भी साधन करो, साधन अनेक हैं, उसके घर तक जाने के मार्ग बहुत हैं, किन्तु परमपद तक अन्तिम प्राप्य स्थान तक पहुँचने का द्वार एक ही है। वह द्वार है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार बिना कोई परमपद तक नहीं पहुँच सकता।"

शीनकजी ने पूछा—“परम पद और परमात्मा दो हैं क्या ?”

सूतजी ने कहा—“एक के ही अनेक नाम हैं। जैसे राजा कहो, नृपति कहो, भूप कहो, नराधिप कहो या उस राजा का नाम चन्द्रशेखर कहो, सब एक ही बात है। आप कहें—महाराजा चन्द्रशेखर के पास जाये आपको राजा के दर्शन ।

ही सकते। आप चन्द्रशेखर पूजते पूजते चले जाओ। चन्द्रशेखर ही राजा है। चन्द्रशेखर के मिलते ही राजा मिल जायगा। वह परमात्मा कैसा है? वह सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ ससार में कोई और है ही नहीं। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म छोटे से भी छोटा है। उससे छोटा भी कोई नहीं है। वह महान् से भी महान् है, उससे महान् तो कोई है ही नहीं, उसकी बराबरी का भी कोई और नहीं है। जिस वृक्ष की जड़ तो उपर आकाश में हो और शाखायें पृथ्वी तक फैली हो, ऐसा जैसे कोई वृक्ष सम्पूर्ण आकाश में फैला हो, वैसे ही महान् वृक्ष के समान् वह अकेला ही इस सम्पूर्ण जगत् को घेर' हुए आकाश में परम प्रकाशमय होकर स्थित है। अर्थात् यह सम्पूर्ण ससार उसी में परिपूर्ण है, उसी से व्याप्त है।

सृष्टि के, आदि में प्रथमावतार हिरण्यगर्भ का होता है, उसी हिरण्यगर्भ पुरुष से सम्पूर्ण ब्रह्मचर सृष्टि उत्पन्न होती है। वह परब्रह्म परमात्मा महापुरुष उससे भी उत्कृष्ट है—उत्तरतम है—वह अरूप है—उसका कोई एक रूप नहीं है—उसमें अभय-दोषों—का लक्ष्ण भी नहीं, वह सर्वथा अनामय है। जो इसे जान लेते हैं, वे जीव अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के जाल से छूटकर मुक्त बन आते हैं, जो उसे जान नहीं पाते वे जन्म मृत्यु की चक्की में पिसते रहते हैं। बार-बार जन्म और मरण के दुःखों से दुखी बने रहते हैं।

वह सब ओर से सबको देखता रहता है, क्योंकि उसके सभी ओर मुख हैं, सभी ओर श्रोत्र हैं। उसकी दृष्टि से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी जीव ओझल नहीं हो सकता। वह सर्वद्रष्टा है। जिसने भी प्राणी है उन सभी की हृदय रूपी गुफा में वह पलक बिद्धाकर सोता रहता है।”

शीनकजी ने कहा—“सोता ही क्यों रहता है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! सोने में बड़ा मुख मिलता है, किन्तु हम संसारो लोगों की निद्रा तमोगुण जन्य है, अतः उसमें पूर्ण मुख नहीं होता। परमात्मा की निद्रा योग-निद्रा है। वह गुणातीत निद्रा है। उसमें परम मुख है। इसलिये सोते रहने का अर्थ यह है, कि वह सबके हृद्यों में बैठा केवल सुख की ही अनुभूति करता है। जीव के दुःखों के साथ वह दुःखी नहीं होता। वह सदा सर्वदा परमानन्द में मग्न रहता है। मग्न क्या रहता है वह परमानन्द स्वरूप ही है। वह शिव स्वरूप है, कल्याण-मय है, सर्वव्यापी तथा सर्वगत है वह महान् है, प्रभु है, ईशान है, अव्यय है, ज्योति स्वरूप है, परम पुरुष है। जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करके निर्मल लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे सुकृति साधकों के अन्तःकरण को वे उस ओर प्रेरित करते हैं।”

शीनकजी ने पूछा—“सूतजी ! वे परब्रह्म परमात्मा प्राणियों के हृद्यों में किस रूप से रहते हैं ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! नाम रूप रहित सर्वेश्वर के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जाता। अँगूठा के पोर के सदृश हृदय के आकार जैसे आकार वाले प्रकाश स्वरूप वे परम पुरुष परमात्मा अन्तर्यामी रूप से सदा सर्वदा प्राणियों के हृदय देश में निवास करते हैं। यद्यपि वहाँ मन भी रहता है, जीव भी रहता है, किन्तु ये मन के, जीव के सभी के स्वामी हैं। सब इनकी आज्ञानुसार ही कार्य किया करते हैं। जो पुरुष निर्मल हृदय वाले होते हैं और निरन्तर उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते हैं, वे ही उन अन्तर्यामी अनादि अनंत अनामय अखिलेश्वर को जान सकते हैं। उन्हें जान लेने पर जानने के लिये फिर कुछ भी

अवशेष नहीं रह जाता। जो पुरुष सत्य, ब्रह्मचर्य, तपस्या, मीनादि साधनों को करते-करते उन्हीं की कृपा से उन्हें जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। जन्म-मरण के बन्धनों से छूटकर अमर बन जाते हैं।

उनका कोई एक सिर नहीं। उनके सहस्रों सिर हैं, अर्थात् संसार में समस्त सिर वाले प्राणियों के जितने सिर हैं, वे सभी उन्हीं के सिर हैं, यद्यपि वे चर्म चक्षुओं से रहित हैं, तथापि संसार में जितने भी चक्षुवान् जीव-जन्तु हैं। उन सब की आँखें उन्हीं की आँखें हैं, वे अनन्त आँखों वाले हैं। यद्यपि उनके ये लौकिक पेर नहीं, तथापि जितने भी पदचारी जन्तु हैं उन सबके सहस्रों अक्षर्यों पैर उन्हीं के पेर हैं। वे अपने तेज से-प्रकाश से-आभा प्रतिभा तथा शासन से सम्पूर्ण जगत् को सब ओर से घेरे हुए हैं।"

शीनकजी ने पूछा—“सूतजी! जैसे एक सम्राट् है, उसका पूरे भूमंडल पर शासन है, सर्वत्र वह अपने तेज द्वारा-शासन द्वारा-पृथ्वी पर व्याप्त है, फिर भी उसके रहन का एक स्थान होता है, उसके निवास करने का महल होता है। जैसे दीपक है, उसका प्रकाश पूरे भवन में व्याप्त होता है, फिर भी दीपक किसी एक स्थान में-दीप स्थल में रहता है। वही प्रकार सम्पूर्ण जगत् को सब ओर से घेरे हुए इस परब्रह्म का रहने का भी तो कोई स्थान होगा ही?”

सूतजी ने कहा—“भगवन्! बता तो दिया। पुरुष अपनी नाभि से दस अंगुल ऊपर नाप ले, दश अंगुल से ऊपर-जो अँगूठा के नाप का हृदय है, उस हृदय में जो आकाश है वही वह रहता है। लेट लगाते हुए मुख पूर्वक निश्चिन्त होकर सोता रहता है।"

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! भगवान् को रहने का अन्यत्र स्थान नहीं मिला था क्या? जो इतने छिपकर हृदय गुफा के आकाश में जाकर सोया है। कौन हृदय को फाड़ने पर मांस के लोथड़े के रूप में अँगूठा के सदृश तो मिल जायगा। उस हृदय की गुफा के आकाश में वि परमात्मा कैसे दीखे? जब बाहर का आकाश ही दिखाई देता तब हृदय की गुफा का आकाश कैसे दीखेगा, फिर आकाश में छिपा बैठा परब्रह्म किस दूर वीक्षण यन्त्र से दिखा देगा?”

सूतजी ने कहा—“दूर वीक्षण यन्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो निकट से भी अत्यन्त निकट है। वह इन चर्म-बलुओं से दिखाई नहीं देता। यदि चर्म बलुओं से ही देखना चाहते तो यह जो बाह्य जगत् है, जो बन चुका है, आगे बनने वाला भी है। जो अन्न खा-प्याकर बढ़ता रहता है, आज कल भी बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। परिवार नियोजन करने पर भी जंगल घटने का नाम नहीं लेता। उस सम्पूर्ण जगत् को तुम परमात्मा का स्वरूप ही जानो। वह सब उस ब्रह्म का ही साकार स्वरूप है, जो ब्रह्म अमृत स्वरूप-मोक्ष का स्वामी है। उसके सब स्थानों में हाथ पैर हैं। जिस हाथ पैर को देखो, समझ लो ये ब्रह्म के ही हाथ पैर हैं। उसके सब स्थानों में आँख, सिर, और मुख हैं। संसार में जिसकी आँखों को देखो, जिसके सिर तथा मुख को देखो यही समझ लो ये ब्रह्म के ही आँख, सिर, तथा मुख हैं। संसार में जितने भी कान हैं सब उसी के कान हैं; जहाँ भी तुम्हें कान दोख पड़े तुम निश्चय समझ लो ये ब्रह्म के ही कान हैं। कारण कि वह सम्पूर्ण संसार को सब ओर से घेरकर बैठा हुआ है। अणु परमाणु भी उसकी परिधि से बाहर नहीं रह सकते। अतः

सम्पूर्ण चराचर जगत् ब्रह्म का ही साकार रूप है, निराकार रूप से हृदय में रहते हैं, सर्वव्यापक रूप से सब में व्याप्त रहते हैं।”

शौनकजी ने कहा—“तो वे साकार हैं या निराकार। निराकार हैं, तो साकार जीवों की बातों को कैसे जानते होंगे। यदि साकार हैं तो उनका भी जन्म मरण होना चाहिये।”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! वे विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। साकार भी हैं, निराकार भी हैं। न साकार हैं न निराकार।”

शौनकजी ने कहा—“तब शून्य होंगे ?”

सूतजी ने कहा—“शून्य भी नहीं।”

शौनकजी ने कहा—“तब कैसे हैं ?”

सूतजी ने कहा—“जैसे भी हैं तैसे ही हैं। श्रुति विरुद्ध धर्माश्रयी रूप में जैसे वर्णन करेगी, उसे मैं आगे बताऊँगा।”

छापय— (१)

जिनके मुख, सिर घीव दिशनि सधहिं नि कहलावें ।

सध भूतनि हिय गुफा माहिं सोवें हरपावें ॥

सध वस्तुनि महं व्याप्त सर्वगत शिव शकर हर ।

अव्यय, ईश, महान् ज्योति प्रभु लीला सुखकर ॥

जो प्रपन्न तिनि कल्पतरु, प्राप्ति हेतु प्रेरित करत ।

अन्तर्यामी पुरुष-पर, नित्य अननि के हिय बसत ॥

(२)

कहलावें अंगुष्ठ मात्र जो मन के स्वामी ।

शुद्ध हृदय तै मिलै अतिलपति अन्तर्यामी ॥

अमृत होहिं जिनि जानि सहस सिर चारै देश ।

सहस ओंखि अत पैर कौन जाने जिह भेषा ॥

सध लोकनि कूँ व्याप्त करि, बेटे हृदय प्रदेश में ।

जो दश अंगुल नामि तै, ऊपर अंगुष्ठ वेप में ॥

छप्पय

(३)

जो जग है जो भयो होइगो सबहिं पुरुष है ।
 खाइ खाइ जो अन्न राति दिन नित्य बढ़त है ॥
 सबहिं महामय जान मोक्ष को स्वामी जो है ।
 हाथ, पैर, सिर, अँखि कान मुख सबई सो है ॥
 सब स्वाई के अंग है, सबई में वह व्याप्त है ।
 सबनि घेरि बैठयो वही, यत्र तत्र सरबत्र है ॥



परमात्मा और उनकी प्राप्ति का फल (३)

(२७७)

सर्वेन्द्रियगुणामास सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरणं बृहत् ॥६॥
(एवे० ध० उ० ३ ध० १७ म०)

दृष्य

सब इन्द्रिय तैरहित विषय परि सबके जानें ।
सबके स्वामी ईश बृहद सब आश्रय मानें ॥
नौ द्वारनि की पुरी देह हिय देही निवसत ।
सबहि चराचर लोक हम भीतर ही बिहरत ॥
बाहिर तू लीला करै, नहीं पैर तोज चलत ।
बिनु कर, बज्रहु, कान के, करम करत देरात सुनत ॥

जो लोग कहते हैं—“भगवान् निराकार हैं, उनका मूर्ति नहीं, शरीर नहीं, वे कभी साकार हो ही नहीं सकते । उनका कभी अवतार लेना संभव ही नहीं । वे परमात्मा को भी माननीय धाराओं के अन्तर्गत बाँधना चाहते हैं । वे इस बात को स्वीकार

* वे परब्रह्म परमात्मा सभी इन्द्रियो के विषयों की जागरूक रखने हैं, यद्यपि वे इन्द्रियातीत हैं—सभी इन्द्रियो से रहित हैं । प्रभु हैं । सबके दास बन कर्ता हैं । वे सत्ता में सबसे श्रेष्ठ और सभी के एकमात्र आश्रय हैं । शरण हैं ।

नहीं करते कि भगवान् सभ कुछ करने में समर्थ हैं। वे तर्क रहे हैं, कि सभ कुछ करने में समर्थ हैं, तो डाकू बनकर लूट भी सकते हैं ? व्यभिचार भी कर सकते हैं ? असत्य भी बोल सकते हैं ? उनके मत में भगवान् सर्व शक्तिवान् होने पर भी अच्छे हाँ काम करने में स्वतन्त्र हैं, घुरे काम करने में वे परतन्त्र हैं। किन्तु हमारे वेद पुराण ऐसा नहीं मानते।

भगवान् विरुद्ध धर्माश्रयाँ हैं। वे सभ कुछ करने में समर्थ हैं। वे निराकार भी हैं, साकार भी हैं। निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। छोटे-से-छोटे हैं, बड़े-से-बड़े हैं। उनके लिये कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। जब ज्ञानी पुरुष अहंकार से रहित होकर समस्त लोको की हत्या करने पर उसके पाप से लिप्त नहीं होते, तो परमात्मा के लिये क्या पाप क्या पुण्य, वे सभ कुछ करने में स्वतन्त्र हैं। अर्जुन जब श्रीकृष्ण की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे, तो भगवान् ने ही गोपों का वेप रखकर उन्हें लूट लिया था, नहीं तो भगवान् की पत्नियों को जंगली अहीरों में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो लूट सकें। जब जालन्धर दैत्य अपनी पत्नी के पातिव्रत के ही प्रभाव से किसी से मारा नहीं जा सकता था, तो भगवान् ने छल करके—जालन्धर का रूप बनाकर उसकी पत्नी वृन्दा का पातिव्रत भंग किया था। जब असुर वेद पढ़ने लगे, हवन करने लगे, दान देने लगे तो भगवान् ने ही दंडों स्वामी का वेप बनाकर उन्हें चलटी पट्टी पड़ाई। उनके सम्मुख वेद, यज्ञ, दान, व्रत की निन्दा करके उन्हें वेद विमुख बनाया। जब लोग जिह्वा लोलुपता के लिये यज्ञों के नाम पर पापाचार करने लगे—मनमानी जीव हिंसा करने लगे, तब भगवान् ने ही बुद्ध का अवतार लेकर लोगों को यज्ञ में हिंसा न करने का उपदेश दिया। वेदों तक का खंडन किया। इसलिये भगवान् कर्तु

‘अकर्तुं अन्यथा कर्तुं’ सभी कुछ करने में समर्थ हैं। वे विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। अग्नि जल का साथ रख सकते हैं। तम और प्रकाश को साथ ही साथ स्थापित कर सकते हैं। उनके लिये कर्तव्य-अकर्तव्य, विधि-निषेध, सम्भव-असम्भव, कुछ भी नहीं है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! भगवान् निराकार हैं, वे अतेन्द्रिय हैं, इन्द्रियों से अतीत हैं। फिर भी इन्द्रियों के जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विषय हैं उनका उपभोग करते हैं, उनके स्वादों से पूर्णरीत्या परिचिन हैं, वे निर्गुण निराकार होने पर भी सगुण साकार बनकर सब पर शासन करते हैं। सब पर प्रभुत्व स्थापित किये रहते हैं, सबसे बड़े धन जात हैं। जो सगुण साकार पुरुष हैं, उनकी एकमात्र शरण वे ही हैं। वे शरणागत वत्सल हैं। प्रपन्न पारिजात हैं। पुरुषों को सर्वतोभाषे स उन्होंने सर्वेश्वर की शरण में जाना चाहिये।”

वास्तव में तो वे ही प्रभु अनेक रूप रखकर नाना भाँति की लीलायें कर रहे हैं। वे इस घराबघर जगत् को अपने दश में रख कर स्थावर तथा जगम जीवों से जो चाहें सो करात रहते हैं। उनकी इच्छा के बिना ससार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह जो नौ द्वारों वाला पुरुषों का शरीर रूप नगर है, उसके मध्य में हस रूप से-देही बनकर-वे घेठे हुए हैं। मथके हृदय प्रदेश में विराजकर मथको प्रेरित करते रहते हैं। भीतर अन्तर्यामी रूप से सोते रहते हैं। बाहर पुरुष रूप से भाँति-भाँति के खेल करते रहते हैं। नाना प्रकार का ललित लीलायें करते रहते हैं।

यद्यपि उनके हम मनुष्या जैसे हाथ नहीं हैं फिर भी सदा चठाते पटकते रहते हैं। चघर की वस्तुओं को इधर और इधर की वस्तुओं को उधर करते रहते हैं। यद्यपि उनके मनुष्यों जैसे

पैर नहीं हैं, फिर भी बिना पैरों के ही ऐसे दौड़ते हैं, कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। यद्यपि उनके हमारे जैसे रक्त मांस के चक्षु तथा श्रोत नहीं फिर भी वे सब ओर सब वस्तुओं को देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। चाहें कोई कहीं भी किसी स्थानों में भी छोटे-से-छोटे स्वर में बोलें—वे फट सुन लेते हैं। चींटी अपने पैर में घुँ घुरू घाँघकर नाँचे तो भगवान् उसके नाब पर ताल देने लगते हैं। संसार में जानने योग्य जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, वे उन सबको भली प्रकार जानते हैं। किन्तु उन्हें यथार्थ रूप से जानने वाला कोई नहीं है। कोई विरला ही उन्हें यत् किंचित जान सकता है। इसीलिये बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी उन्हें आदि पुरुष, महतो महीयान—महान् से भी महान्—कहते हैं।”

वे संसार में जो सबसे छोटा अणु है उस अणु से भी बहुत छोटे हैं, और जो महान् से महान् महत्त्व प्रकृति है उससे भी वे महान् हैं। वे इस जीव की हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए बैठे रहते हैं। छिपकर क्यों बैठे रहते हैं? बड़े संकोची है, नव वधू के सदृश लज्जावान् है, इसलिए छिपकर-दुयककर—एकान्त में सोते रहते हैं।

इतने छिपे हुए को जीवात्मा कैसे पा सकता है? जीवात्मा अपने पुरुषार्थ से उसे थोड़े ही पा सकता है। अपने आप कोई उसका भेद थोड़े ही पा सकता है। जिसे वह अपने को जनाना चाहता है, उसे जना देता है, जिसके सम्मुख प्रकट होना चाहता है, उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। उस विधाता को उसी की कृपा से जीव प्राप्त कर सकता है। वह स्वयं संकल्प रहित है, परम ईश्वर है, जिसे वह दिखाना चाहे, वही उसकी महिमा को देख सकता है। उसे देख लेने पर जीव वीतराग-सर्भी-प्रकार के

शोक, मोह, दुःख, दुरितों से रहित हो जाता है। उसे देखकर जीव कृतार्थ हो जाता है, वह मनुष्य जीवन का परम फल पाकर कृतकृत्य बन जाता है।

सूतजी कह रहे हैं—मुनियो ! इस प्रकार वेदवादी आस्तिक ज्ञाना महापुरुष भगवान् की महिमा बताकर अन्त में कहते हैं—“जिसका जन्म नहीं, जिसे वेदवादी नित्य शाश्वत बतलाते हैं, जो विभु है, सर्वगत है, सभी स्थानों में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, जो सबका आत्मा है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता—कभी मरता भी नहीं, जो बहुत ही पुराना है, जिसका आदि नहीं अनादि है, उस परब्रह्म परमात्मा को मैं जानता हूँ।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इस प्रकार इस तृतीयाध्याय में परमात्मा के सम्बन्ध में तथा उनकी प्राप्ति के सम्बन्ध में बताया गया। अब चतुर्थ अध्याय में जैसे उनको स्तुति करके जगत् का रूप बताया है और भगवान् की जो दो अनादि प्रवृत्तियाँ हैं उनका जैसे स्वरूप बताया है, उन सबका वर्णन मैं आगे करूँगा। द्वैतवादियों की ये ही श्रुतियाँ आधार हैं। अद्वैतवादी इन्हें व्यावहारिक गौण मानते हैं। हम तो व्यवहार परमार्थ गौण मुख्य सब इन्हों परमात्मा की लीला मानते हैं। वे द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं, व्यवहार भी वे ही हैं, परमार्थ भी वे ही हैं। जगत् भी वे ही हैं, जीव भी वे ही हैं और पुरुषोत्तम भी वे ही हैं। दृश्य भी वे ही हैं, दृष्टा भी वे ही हैं, सब कुछ वे ही हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं।”



अप्यय

(१)

हे जो जानन जोग्य ताहि सबई कूँ जानत ।
 हे जो मानन जोग्य ताहि सबई कूँ मानत ॥
 ताहि न जाने कोइ कहै सब अपि मुनि ज्ञानी ।
 परमेश्वर पर पुरुष महत्तम अलख अमानी ॥
 हे महान तैं महत्तम, परम सूक्ष्म तैं सूक्ष्म यह ।
 हृदय गुफा में जीव की, छिपिके बैठयो देव यह ॥

(२)

कैसे तिनि कूँ पाइ छिपे एतान्त गुफा में ।
 पहुँच तहाँ तक नहीं जीव जावे कस तामे ॥
 किरपा जापे करे दरस ताकूँ वे देखै ।
 ईश कलना रहित शरन अपनी में लेवै ।
 जिनि पे उनकी दया हो, वे महिमा उनकी लखै ।
 सब दुःखनि तैं छूटिके, अमृत दिव्य ते नर चखै ॥

(३)

प्रसनिष्ठ वेदज्ञ बतावै जनम न जाको ।
 जो अनादि अखिलेश जीव है चरो गाको ॥
 सर्वात्मा सरयत्र रहै विभु व्यापक स्वामी ।
 अजर अमर अखिलेश अनामय अन्तरजामी ॥
 जो पुराण परमात्म प्रभु, परमेश्वर अज अखिलपति ।
 मैं तिनि कूँ जानूँ कृपा—वही करे तब होइ मति ॥

—०—

इति श्वेताश्वतर उपनिषद् का तृतीय
 अध्याय समाप्त

—:—

जगदीश्वर स्तुति

[२७८]

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णानेकान्नि-
हितार्थो दधाति । वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो
बुद्ध्या शुभया संपुनक्तु ॥❀

(श्वे० घ० उ० ४ घ० १ म०)

दृष्य

जो अवर्ण निहितार्थ विविध शक्तिनि सम्बन्धित ।
हैके वर्ण अनेक धरे या जग प्रपञ्च हित ॥
सृष्टि हेतु सभ करे बनाये वे जग कर्ता ।
पाले पुनि बनि जायँ अन्त में ये सहर्ता ॥
जिनितें जग होवे सकल, पुनि जिनमें ही घुसत है ।
देव एक वे बुद्धि कूँ, शुद्ध करै यह विनय है ॥

परमात्मा अपनी शक्तियों द्वारा जीव और प्रकृति द्वारा-
इस जगत का निर्माण करते हैं । जग निर्माण के निमित्त उन्हें

* जो एक है, अवर्ण है, अपने प्रयाजन वश छिपे हुए भयं चाला है,
विविध शक्तियों के संयोग से अवर्ण होने पर भी सृष्टि काल में बहुत
वर्णों को धारण कर लेता है और अन्त में यह सम्पूर्ण विश्व उसी में
समा जाता है विनीन हो जाता है । ऐसे वे देव हम लोगों को शुभ बुद्धि
से मुक्त करे । अर्थात् वे हमारी बुद्धि को विशुद्ध बनावें ।

न तो मानचित्र बनाने को, न सामान जुटाने, उठाने, धरने को, न शिल्प कार्य करने को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। अपनी ही स्वरूप भूता-जड़-चैतन्य-पुरुष-प्रकृति, आत्मा और महान् इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा जो अनादि हैं, उनसे समय आने पर इस विश्व को घना लेते हैं और समय आने पर इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को समेट कर अपने में मिला लेते हैं। वे अकेले ही यह सब खेल किया करते हैं। वे न तो किसी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं और न किसी से सहयोग ही चाहते हैं। वे सर्व सामर्थ्यवान्, सर्वज्ञ, सर्वाधार और सर्वव्यापी हैं। जो जीव उनकी शरण में जाता है, प्रपन्न हो जाता है, उसे वे जगत् बन्धन से विमुक्त बना देते हैं। जो अपने को ही कर्ता मानकर अहंकार के बशीभूत होकर कर्म करता है, उसे संसार चक्र में घुमाते रहते हैं। जीव का कल्याण वन्हीं की शरण जाने में, वन्हीं की स्तुति-विनय, प्रार्थना तथा उपासना करने में है। यही जीव का एकमात्र कर्तव्य है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सर्वप्रथम उन परब्रह्म परमात्मा की स्तुति करनी चाहिये जो एक हैं, अवर्ण हैं। भगवान् स्वयं रंग रूप, तथा वर्ण से रहित होकर नाना प्रकार के रंगों की-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रादि नाना प्रकार वर्णों की-जाति-उपजातियों की-सृष्टि करते हैं। गुण, कर्म और स्वभावानुसार अकर्ता होकर भी वे इन सबकी रचना करते हैं। इन सबकी सृष्टि वे व्यर्थ में क्यों करते हैं ? इसे अहम् जीव जान नहीं सकता। क्योंकि वे निहितार्थ हैं—उनका अर्थ-प्रयोजन निगूढ़ है—वे इन वर्णों को कैसे रचते हैं अपनी जो शक्तियाँ हैं वन्हीं के सम्बन्ध से—वन्हीं के द्वारा—सृष्टि के आदि में इन्हें रचते हैं, रचकर वे स्वयं ही इनका पालन करते हैं और समय आने पर

विश्व को समेटकर—अपने में विलीन करके—जो एक से बहुत बन गये थे, फिर अकेले के अकेले ही रह जाते हैं। ऐसे जो सर्वज्ञ देव हैं, वे हमारी बुद्धि पर जो एक अज्ञान का आवरण चढ़ गया है, उसे हटा दें—हमारी बुद्धि को शुद्ध बना दें। हमें उस शुभ बुद्धि से संयुक्त कर दें जिससे हम उनकी उपासना रूप शुभ कर्मों को ही किया करें। जिससे बार-बार जन्म न लेना पड़े।

जय सृष्टि घन जाती है, तब वह अकेला ही बहुत वणों वाला बनकर बहुत से रूप रख लेता है। वही उष्ण लपट वाला सर्वव्यापक अग्नि का रूपरत्न लेता है। अग्नि में जो दाहक शक्ति है वह उसी की है। सूर्य बनकर वही तीनों लोकों को तपाता है। सूर्य में जो तपाने की शक्ति है वह उसी की है। वायु बनकर वह सबको जावन प्रदान करता है वायु में जो जीवनी शक्ति है वह उसी की है। चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र आदि प्रकाशयुक्त ग्रह, नक्षत्र, तारों में जो चमक है—प्रकाश है—वह उसी का है। जल में जो शीतलता है, तृप्त करने और जीवन दान की शक्तियाँ हैं, वे उसी की हैं। वही वास्तव में तृप्त करने में समर्थ है। लाकों का उत्पन्न करने वाले जो मरीचि, कश्यप, अत्रि आदि प्रजापति हैं, जो सृष्टि के जीवों के रचयिता हैं, उनमें जो रचने की शक्ति है उन्हीं की है। समस्त विश्व ब्रह्माण्ड को घनाने वाले जो चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, जो त्रिगुणात्मक जगत् का निर्माण करते हैं, उनमें जो निर्मातृ शक्ति है, वह उन्हीं की शक्ति है, वे ही खो बनकर सन्तानों को जनने लगते हैं। स्त्रियों में जो प्रजनन शक्ति है, वह उन्हीं की है। वे ही पुरुष बनकर वीर्याधान करते हैं, पुरुषों में जो वीर्य आधान—गर्भाधान—की शक्ति है वह उन्हीं का है। अर्थात् माताओं में मातृत्वशक्ति, पिताओं में पितृत्व शक्ति परमात्मा की ही है। माता-पिता के संयोग से जो कुमार कुमारी उत्पन्न होते हैं,

उनमें जो कुमारत्व और कुमारीत्व की शक्ति है वह वन्हीं की है। अर्थात् वे ही कुमार-कुमारी बन जाते हैं। उन्हीं का नाम मोहन है और उन्हीं का नाम मोहिनी भी है। कुमार और कुमारी समय पाकर जो वृद्ध हो जाते हैं, जरावस्था स व्याप्त होकर दंड के सहारे से चलते हैं, वह वृद्धत्व श्रेष्ठत्व आपका ही है। आप ही समस्त जीवों को दंड दे देकर दंड के सहारे चलाते हो। लठिया टेकते-टेकते वृद्धा जब खों-खों करता हुआ जाता है, तब लोग उसकी दुर्बलता पर हँसते हैं। वास्तव में आप हमने योग्य जीर्ण नहीं हो। आकपो दंड की आवश्यकता नहीं, किन्तु आप वृद्ध का रूप बनाकर लार्डी के सहारे चलकर-अपनी अममर्थता दिखाते हुए लोगों को ठगते हो। वास्तव में तो तुम विराट् पुरुष हो, सर्वतोमुख हो। सभी ओर आपके अनन्त मुख हैं, आप ही सब कुछ हो जाते हो। जब जैसे चाहते हो तब तैसा बन जाते हो।

हे प्रभो ! तुम ही नील वर्ण के काले-काले भौरों बनकर-पतङ्ग बनकर आकाश में उड़ने लगते हो। तुम ही हरे रंग के लाल-लाल आँखों वाले सुग्गे-तोते-पक्षी बनकर नभ में विचरण करने लगते हो। तुम ही विद्युत द्वारा मेघ बनकर बरसने लगते हो, तुम ही वसन्तादि ऋतुओं का रूप रखकर तदनुसार कार्य करने लगते हो, तुम ही सातों समुद्रों का रूप बनाकर इन्द्र, रस, क्षीर, नीरादि बहाते हुए अगाध बन जाते हो। कहाँ तक बतावें, कहाँ तक गिनावें ये सम्पूर्ण भुवन तुम से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम एक हो, अनादि हो, तुम्हारी जो अन्य अनादि प्रकृतियाँ हैं वे भी तुम्हारे अधीन ही हैं, तुम उनके स्वामी हो। तुम विभु हो, सर्व-व्यापक हो, सर्वात्मा हो, सभी में समान भाव से विद्यमान रहते हो।

जैसे तुम अनादि हो, वैसी ही तुम्हारी एक पालतू बितकबरे रंग की बकरिया भी है, वह भी अनादि है, सदा तुम्हारे अधीन रहती है, वह लाल, सफेद और काले रंग की है। वह बहुत बच्चे बनाने वाली बकरी है। बहुत-सी प्रजाओं को पैदा करने वाली है। वह बकरिया तुम्हारी अनादि अजन्मा प्रकृति ही है। उस अजा का नाम तुमने त्रिगुणात्मिका प्रकृति रख रखा है।”

शौनकजी ने पूछा—“भगवान् की वह बकरी अपने ही आप प्रजाओं को पैदा करती रहती है क्या?”

हँसकर सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! जब तक बकरा न हो तब तक अकेली बकरी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है ? जैसे भगवान् की एक अजन्मा अनादि अजा-बकरी-है, वैसे ही उनका एक अजन्मा अनादि अज-बकरा-भी है। सृष्टि तो मिथुन से-दो के संयोग से-होती है। भगवान् का वह अज-बकरा-अज्ञानी जीव-उस बकरी पर आसक्त होकर उसका उप-भोग करता है, बन्धन में बँध जाता है। मोहवश घाल-बन्चों वाला बन जाता है। जब बकरा विरक्त होकर इस भोगी दुई बकरी से मुल्ल फेर लेता है, इसका परित्याग कर देता है, तो वह बन्धन मुक्त हो जाता है। अर्थात् जीव प्रकृति से सम्बद्ध होने पर बँध जाता है और इस मुक्त भोगी प्रकृति का जब त्याग कर देता है, तो प्रकृति का बन्धन रूप जो मोह है, उसका क्षय हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। वह मुक्त बन जाता है।”

शौनकजी ने पूछा—“एक अजा-बकरी-प्रकृति और दूसरा अज-बकरा-जीवात्मा ये दोनों अनादि हैं अजन्मा हैं। इनमें प्रकृति तो अदृष्ट है। जीवात्मा चैतन्य है। प्रकृति से देह निर्मित है, जीवात्मा इस शरीर के मध्य में हृदय रूपी गुफा में रहता है। वो क्या ये दो ही अनादि हैं?”

सूतजी ने कहा—“एक इन दोनों के स्वामी पुरुषोत्तम-परमात्मा-परमेश्वर वे भी अनादि हैं। उन्हीं के कारण तो इन दोनों का अनादित्व है। प्रकृति तो उड़ नहीं सकती, क्योंकि वह जड़ है। ये दोनों चैतन्य हैं इसलिये उड़कर वृक्ष के ऊपर बैठे रहते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“वृक्ष कौन है?”

सूतजी ने कहा—“भगवन्! यह मानव शरीर ही मानों एक प्रकार का पीपल का वृक्ष है, उस पर साथ-साथ ही-मित्र भाव से ये जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी निवास करते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी जब दोनों ही चैतन्य हैं, दोनों ही परस्पर में मित्र हैं, दोनों साथ ही साथ समान वृक्ष पर रहते हैं। तो दोनों में अन्तर ही क्या रह गया? दोनों समान होंगे?”

सूतजी ने कहा—“भगवन्! कारावास में पहरेदार और अभियुक्त दोनों साथ-ही-साथ रहते हैं, किन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है। एक तो अपने दुष्कर्मों के कारण दंड का भोग भोगता है। वह स्वेच्छा से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा जब चाहे बाहर जा सकता है, जब चाहे भीतर आ सकता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा और परमात्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष पर सदा साथ-ही-साथ रहते हैं, परस्पर में दोनों में सख्यभाव भी है। किन्तु इन दोनों में अन्तर इतना ही है, कि यह जीवात्मा रूप पक्षी तो इस शरीर रूप वृक्ष के फलों को-भोगों को-खाता है-भोगों को भोगता है-स्वाद ले-लेकर बड़े चाव से परम आसक्ति के साथ उन पिप्पलियों को भक्षण करता है, किन्तु दूसरा परमात्मा उनको ग्याता नहीं। वह बिना स्वादे साक्षी बनकर-देषज्ञ देखता ही रहता है। उनका उपभोग नहीं करता।

बन्ध तो मोह में-आसक्ति में है। खाने के कारण मोहपूर्वक भोगने से एक बँध जाता है, दूसरा सदा सर्वदा बन्धन मुक्त ही बना रहता है। इन फलों को खाने का परिणाम क्या होता है। खाने के पश्चात् आलस्य आता है, सोने की इच्छा होती है। प्रमाद भी घेर लेता है। अतः इस शरीर रूप पीपल के वृक्ष पर रहने वाला और उसके फल पिप्पलियों को खाने वाला यह जीवात्मा गहरी नोंद में निमग्न हो जाता है। अपने समीप में ही बैठे हुए अपने मित्र पत्नी को देख नहीं सकता। उसकी ओर पीठ करके निद्रालस्य में पड़ा पड़ा भ्रुकियाँ लेता रहता है। अधिक खा लेने के कारण उसे आलस्य घेरे रहता है। वह प्रमाद युक्त होकर आलस्य के कारण उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है। असमर्थता में दीनता आ ही जाती है। तब वह मोह के वशीभूत होकर रात्रि दिन सोच में पड़ा रहता है। उसे शोक के कारण दुःख होता रहता है।”

शौनकजी ने पूछा—“तो क्या वह सदा शोक में ही सन्तप्त बना रहता है?”

सूतजी ने कहा—“नहीं, ब्रह्मन् ! कभी करुणेश की उस पर कृपा हो जाती है। अकारण कठणा घरणालय भगवान् की उस पर अद्वैतुकी दया हो जाती है तो उसकी आँखें खुल जाती हैं। उसका जो अनादि मित्र है, जिसकी भक्तगण सदा सेवा किया करते हैं, जो उसके समीप में ही बैठा है, जिसकी ओर उसने पीठ फेर ली है, उस परमेश्वर को देखने लगता है, उसकी महिमा को प्रत्यक्ष देखता है, तो उसके समस्त शोक, मोह, दुःखादि नष्ट हो जाते हैं, वह बीतशोक-दुःख रहित हो जाता है।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इस पर जीवात्मा का, प्रकृति का स्वरूप बताकर जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद

है, यह बात बतायी। जीवात्मा भोग भोगने के कारण परतन्त्र बन जाता है, परमात्मा भोगों से सदा निर्लिप्त रहता है। अतः वह सदा सर्वदा पूर्ण स्वतन्त्र है। वह परमात्मा कैसा है, आगे जैसे उसके स्वरूप का वर्णन भगवती श्रुति करेगी उसे मैं आगे कहूँगा।”

छप्पय

(१)

रवि, शशि, अग्निहु, वायु, शुक्र, जल, ब्रह्म प्रजापति ।
वे ही सब बनि गये पुरुष, नारी, बूढ़े अति ॥
लाठी लैके चले सहस मुख वे बिराट प्रभु ।
नीले बने पतंग हरे तोता वे ई विभु ॥
मेघ, वसन्त, समुद्र वे, सकल भुवन पैदा करे ।
वे अनदिमत विभु विमल, अन्त उदर सबकुं धरे ॥

(२)

उनकी बकरी एक अजन्मा है अनादि जो ।
कारी, लाल, सफेद सख्या त्रिगुणमयी सो ॥
प्रजा बहुत सी रचै लडैती चितकवरी है ।
बकरा सग में एक मोहमय अज्ञानी है ॥
बनिके अज आसक्त जब, भोगे तब बधि जातु है ।
तजै भुक्तभोगा जबहि, मुक्त होइ छुटि जातु है ॥

(३)

देह रूप जो वृक्ष जीव अरु ईश बसै खग ।
सगी, साथी, सखा तिनहिं जानत सबरो जग ॥
एक खादु फल खाइ जगत धन्धन बँधि जावे ।
दूसर खावे नहीं सन्धिदानन्द कहावे ॥
जीव भोग तै दुस्खित अति, शोक मग्न सोधत रहत ।
करे कृपा करणेश जब, मिटै शोक ईशहिं लखत ॥

परमात्म स्वरूप और उनसे मुक्ति की प्रार्थना

[२७६]

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे
निपेदुः । यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त
इमे समासते ॥*

(ऋ० म० उ० ४ म० ८ मन्त्र)

छप्पय

जिनमें विश्वे देव, वेद सबई इस्थित हैं ।
जा अविनाशी परम, जीव जे नहिँ जानत हैं ॥
वे यदि वेदनि ऋचा रटें ते का फल पावें ।
जे तिन विधिवत जानि तिनाह* में थित हैं जावें ॥
छन्द, यज्ञ, मन्त्र, विश्व सध, मृत, भविष्यत दध्ययह ।
ईश सबहिँ कूँ सृजत है, जीव मोह तैं बधे वह ॥

* जिस परब्रह्म परमात्मा के छन्द परमधाम में समस्त देवगण तथा वेदों की समस्त ऋचायें हैं । उन परब्रह्म परमात्मा को जो जानता नहीं है वह यदि केवल ऋचाओं को ही रट ले, तो ये वेद की ऋचामें उनका क्या उपकार करेगी ? किन्तु जो उस परमात्मा को जान लेते हैं, वे तो उसी की भली-भाँति प्राप्त कर लेते हैं ।

जिस परमधाम-परमव्योम-में भगवान् श्रीमन्नारायण-विराजमान रहते हैं, उनकी सेवा में आठों सिद्धियाँ, नऊ निधि समुपस्थित रहती हैं। उपासना के द्वारा जिन साधकों को दिव्य प्राप्त हो गयी है, अथवा जो उनके नित्य पार्षद हैं, वे भगवान् की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। वे भगवान् जैसे सब से ऊपर लोक वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत लोक में विद्यमान हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी वे श्वेतद्वीप में अवस्थित रहते हैं। क्षीरसागर में भी उनका निवास है। समस्त वस्तुओं के अधिष्ठाता देव उनका कैक्य करते रहते हैं। सदा सेवा में संलग्न रहते हैं। जैसे समस्त देवगण-परम दिव्य रूप से उन्हीं के अग भूत पार्षद सेवा में रहते हैं वैसे ही मूर्तिमान् वेद भी दिव्य रूप से उनका सेवा में लगे रहते हैं। चारों वेद भी सशरीर भगवान् का कैक्य करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो वेदों की ऋचाओं को तो सस्वर रट लेते हैं, किन्तु परब्रह्म परमात्मा से अनभिज्ञ ही बने रहते हैं। वेदों के पढ़ने का फल तो यही है कि उन परब्रह्म का ज्ञान हो जाय। वेद साध्य नहीं भगवान् की प्राप्ति का साधन हैं। भगवान् को साध्य न मानकर-वेदों को पढ़ भी लिया और भगवान् को न जाना तो उसके वेदों के पढ़ने से क्या लाभ? उसका केवल ऋचाओं को तोते की भाँति रट लेना एक प्रकार से व्यर्थ-सा ही है। और यदि उन परब्रह्म परमात्मा को तत्त्व से जान लिया, तो उसे वैकुण्ठ की प्राप्ति हो ही जायगी, जहाँ वेद मूर्तिमान् होकर भगवान् का कैक्य करते हैं। भगवत् धाम की प्राप्ति होने पर वेदों का ज्ञान उसे स्वतः प्राप्त हो जायगा। अतः वेदों का अध्ययन हमें भगवत् प्राप्ति हो, उनके परमधाम में हमारी स्थिति हो जाय, इसी उद्देश्य से करना चाहिये। इस उद्देश्य से वेदाध्ययन करने से उनके परम-धाम की प्राप्ति होगी, वहाँ सदा-सदा के लिये स्थिति हो जायगी,

चर्हीं पर मूर्तिमान वेद भी स्थित रहते हैं। अतः भगवान् के साथ ही साथ वेदों को भी प्राप्ति हो जायगी। वेद भगवान् के अन्नभूत ही तो हैं।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! देव वेद सथ परमव्योम—परमधाम—त्रैलोक्य—में भगवत् सन्निधि में रहते हैं। जो भगवत् सत्त्व से उदासीन हैं और ऋचाओं को रट लेते हैं। तो वे उस तोता रटन्त से क्या सिद्ध कर सकेंगे। दूसरे उपासना द्वारा उस सत्त्व को जान लेते हैं, उनकी स्थिति परमधाम में हो जाती है, तो वेद तो उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वेद भगवत् प्राप्ति का साधन है। साध्य तो वे सर्वेश्वर सर्वात्मा सच्चिदानन्द ही हैं। क्योंकि समस्त वेद, सम्पूर्ण यज्ञ, व्रतविशेष यज्ञ, समस्त व्रत उपवासादि शुभ कर्म हैं, ससार में जो भी भूत भविष्य और वर्तमान है जिन-जिनका वर्णन वेदों में आया है, उन सभी को ये परब्रह्म परमात्मा जो माया के अधिपति हैं—प्रकृति के स्वामी हैं—वे प्रकृति द्वारा इन सबको बनाते हैं। इन सबकी रचना करवाते हैं। परमात्मा तो प्रकृति से परे हैं, किन्तु यह अज्ञानी जीव उस प्रपञ्च में बँधा हुआ है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! माया क्या ? मायी क्या और जगत् क्या ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! भगवती श्रुति स्वयं ही इन तीनों की व्याख्या करती हुई बताती है, कि प्रकृति को ही माया जानो और मायी-माया के पति महेश्वर को जानो तथा उन्हीं महेश्वर के अवयव भूत जो कार्य कारण समुदाय हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है। यह सम्पूर्ण जगत् उन्हीं के द्वारा व्याप्त हो रहा है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! बन्धन में तो अशान्ति रहती

वे विश्वकर्मा हैं, महात्मा हैं, सतत सयके हृदय में संनिविष्ट हैं। मन से, बुद्धि से तथा हृदय से ध्यान करने पर वे ध्यान में आते हैं। उनको जो ध्यान द्वारा जान जाते हैं, वे मृत्यु के चंगुल से सदा सर्वदा के लिये छूटकर अमृत हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर से विमुक्त बन जाते हैं।

वे परमात्मा केवल हैं, शिव स्वरूप हैं, अक्षर हैं, वे सूर्योदेवों के भी उपास्य हैं—वरेण्य हैं—वे प्रकाश-अन्धकार, दिवस रात्रि तथा सत्-असत् सय से परे हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“तो सूतजी ! जो न सत् हैं न असत् तो उन्हें जाना कैसे जा सकता है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! जीव अपनी प्रज्ञा से उन्हें थोड़े ही जान सकता है ? वे तो मन बुद्धि की परिधि से सदा परे हैं। उन्हें जीव उन्हीं की कृपा से जान सकता है। उनके प्रपन्न होने पर ही उन्हें पहिचान सकता है। उन्हींने जगत् जो अपनी पुराणी प्रज्ञा फैला रखी है उसी प्रज्ञा की परम्परा द्वारा पुरुष उन्हें जान लेता है।

उसे कोई स्वतः पकड़ना चाहे, तो कैसे पकड़ सकता है ? ऊपर से, नीचे से, मध्य से, इधर से, उधर से कैसे भी वे पकड़ में नहीं आने वाले हैं। उसके यश द्वारा ही उसकी पकड़ हो सकती है।”

शौनकजी ने कहा—“उस परमात्मा का यश क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“उसके राम, कृष्ण, गोविन्द, माधव, हरि, मुरारी ये सुमधुर नाम ही यश हैं। नाम जप से ही वह पकड़ में आ सकता है। आप चाहो कि उसके सदृश किसी पुरुष को देखकर उसे पहिचान लें, उसे पकड़ लें तो असम्भव है, क्योंकि

उसके सदृश कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी उपमा अन्य किसी से दी ही नहीं जा सकती।”

शौनकजी ने पूछा—“तब उसे कैसे देखें ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन्। वह अन्तर्यामी है, सबके घट घट में विराजमान है, उसे भक्ति से, भीगे हृदय से, श्रद्धा से, द्रवित अन्तःकरण से, मल रहित स्वच्छ निर्मल मन से ही देखा जा सकता है। उसे देख लेने पर जीव कृतार्थ हो जाता है, अमृत बन जाता है। उसका रूप इतना तेजयुक्त प्रकाशवान् है कि मानवीय दृष्टि के सम्मुख ठहरता नहीं। इसीलिये इसे मनुष्य चर्म चक्षुषो से देखने में असमर्थ है। इसे देखने को 'उसी' द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि चाहिये। साधुजन उन्हीं की कृपा से उन्हीं द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से उसे देखते हैं। ऐसे परमात्मा की स्तुति विनय करनी चाहिये। स्तुति द्वारा ही वे दया दृष्टि करते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“कैसे स्तुति करें ?”

सूतजी ने कहा—“जैसे बने तैसे करे। उनसे रो रोकर-विलपकर, आर्तभाव से, श्रद्धा भक्ति पूर्वक कहे—हे सर्व संहारक रुद्रदेव ! आपका तो कभी जन्म होता नहीं, अतः आप तो कभी बन्धन में बँधते नहीं, मैं जीव हूँ, इसलिये मोह वश जन्म मरण के चक्कर में फँस गया हूँ, मैं जग बन्धन में बँधकर भीरु बन गया हूँ, अतः आप अजन्मा की शरण में आया हूँ। अतः आपका जो दाहिना कल्याणकारी मुख हे। आपका जो दयामय स्वरूप है उसी के द्वारा हे शरणागतवत्सल ! मुझ शरण में आये दीन हीन भीरु पुरुष की सर्वदा रक्षा करो। हे अशरण शरण ! मा पाहि—मेरी जन्म मरण रूपा भयकर राजसी से रक्षा करो।

हे रुद्र स्वरूप कालात्मन् ! परमात्मन् ! हम समस्त की ओर से आपके पादपद्मों में पुनः-पुनः प्रार्थना क हम श्रद्धानुसार यत् किंचित उपहार-भेंट लेकर आपका आ करते हैं । आप हम पर प्रसन्न हों । कुपित होकर हमारे पौत्रों को, हमारे धन को, हमारी आयुष्य को, हमारे हाथी, गौ आदि पशुओं में से किसी को अकाल में काल लित न करें, उनमें किसी प्रकार की कमी न करें । हमारे राष्ट्र वीर पुरुषों का नाश न करें ।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इस प्रकार भगवान् के किंचित स्वरूप का, उनकी प्राप्ति के फल का तथा राष्ट्र कल्याण हेतु उनकी स्तुति का आपके सम्मुख वर्णन किया । आगे जीवात्मा के सम्बन्ध में पञ्चम अध्याय में कहा जायगा ।

छप्पय

(१)

माया ही है प्रकृति महेश्वर मायापति है ।
व्याप्त तिनिहि सब जगत कार्य कारन वे तिनि है ॥
एक अधिष्ठित सकल प्रलय में लीन होहि जिनि ।
शान्ति प्राप्त नर करे जानिके देव वरद तिनि ॥
सुरनि प्रभव उद्भव अलस, हिरण्यगर्भ तैं प्रथम जो ।
अलिल विश्वपति ऋषिप्रवर, करे बुद्धि कूँ शुद्ध तो ॥

(२)

देशाधिप सब लोक रहें शासन में जिनिके ।
द्विपद चतुष्पद जीव सबहि अंकुश में तिनिके ॥
तिनिकी श्रद्धा सहित भेंट धरि पूजा करिहै ।
शिव स्वरूप तिनि पूजि अमर बनि नहि हम मरिहै ॥
सूक्ष्म ते ह सूक्ष्म जो, हृदय गुफा में नित बसत ।
विश्व स्रजत सब थल रहत, रूप विविध जग हित धरत ॥

छप्पय

(३)

समय समय पै करें भुवन की रक्षा जगपति ।
भूतनि में नितगूढ़ भाव तैं बसहिँ महामति ॥
सुर मुनि जिनिका ध्यान धरें मृत्युहिँ तरि जावैं ।
घीउ मण्ड सम सूक्ष्म जानि नर अमर कहावैं ॥
जगकर्ता अज महात्मा, हिय थित जे चिन्तन करें ।
हृदय बुद्धि मन ध्यान धरि, जनम मृत्यु जग भव तरैं ॥

(४)

अतम जबहिँ है जाइ दिवस नहिँ रात्रि असत सत ।
केवल शिव अज एक उपास्यहु रवि घी प्रसृत ॥
नीचे ऊपर नहीं न दायें बायें भवि है ।
एकरि न कोई सके सरिस नहिँ नामहि यश है ॥
रूप दीति पथ नहिँ टिकै, चरम चक्षु दीसत नहीं ।
निरमल मन-धी-शुद्ध हिय, ललित होवै अभूत यहीं ॥

(५)

रुद्र ! भीरु हम शरण अजग्मा तुमकुँ जानी ।
रक्षा हमरी करो-सतत-हम है अज्ञानी ॥
मे ट लाइकें तुमहिँ बुलावें कुपित न होंवें ।
पुत्र पौत्र मम आयु अश्व गो नहिँ कम होवें ॥
सबई की रक्षा करो, होउ सदय सब पै प्रमो ।
बार पुरुष जा राष्ट्र के, नसें न अस कीजै विमो ॥

इति श्वेताश्वतर उपनिषद् का चतुर्थ

अध्याय समाप्त

परमात्मा और जीवात्मा

[२८०]

द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते

विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या

विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ।

(इवे० २०.७० ५ म० १)

छप्पय

जिनि अक्षर पर-महा माहिं है छिपे उभय है ।

एक अविद्या क्षरहु अमृत विद्या जीवहु है ॥

शासन इनिपै करै वही परमात्म कहावै ।

सब योनिनि सब रूप ईश इनको कहलावै ॥

हिरण्यगर्भ अवि कपिल कुं, ज्ञान दान ते पुष्ट करि ।

सबको कारन लखहि सब, सोवै सबकुं उदर धरि ॥

इस प्रपञ्चात्मक जगत् को हम प्रत्यक्ष देखते हैं और ता

* जिस परम अक्षर अनन्त परब्रह्म में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं । क्षर की-विनाशशील जड़ वगैरे को अविद्या-कहते हैं । अविनाशी अमृत-जीवात्मा-को विद्या कहा गया है । जो विद्या अविद्या का स्वामी है-ईश, है-वह इन विद्या-अविद्या से भिन्न-मात्मा-है ।

योनियों में जन्म धारण करने वाले जीव को भी हम देखते हैं, किन्तु इस जगत् पर और जीवों पर जो शासन करता है, उस परमात्मा को हम नहीं देखते। वह एक छिपा हुआ शासक है, वह जिसे चाहे पकड़वा कर कारावास में उसके कर्मानुसार बन्द कर सकता है। बन्द हुए बन्दी को कृपा करके मुक्त कर सकता है। बन्ध और मोक्ष उसी की आज्ञा पर निर्भर है।

जीव अनादि कर्मवासना के कारण जगत् में अनेक योनियों में जन्म लेता है, जब जिस जीव को कृपा करके वह परमात्मा मुक्ति के हेतु वरण कर लेता है, जिसे ससार बन्धन से छुड़ाने का वह विचार कर लेता है—उसे शुभ बुद्धियोग प्रदान कर देता है। ऐसे मुमुक्षु की बुद्धि भगवान् की भक्ति की ओर लग जाती है। निरन्तर भगवान् का भजन, पूजन, अर्चन वन्दन करने से—सर्वोत्तमभाव से उनकी शरण ग्रहण करने से—जीव के समस्त पूर्व-जन्मों के किये हुए कल्मष नष्ट हो जाते हैं। उसकी अज्ञानजनित दय की गाँठ खुल जाती है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता, कि अज्ञान के वशीभूत होकर—अपने को व्यर्थ में ही कर्ता मानकर—मैं भटक रहा था। सबके कर्ता-धर्ता तो ये विद्या अधिष्ठाता परे—जीव और जगत् से अन्य—परमात्मा ही हैं। इतना ज्ञान होते ही जीवात्मा, ससार बन्धन से मुक्त हो जाता है। इति आठ प्रकार की है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, बुद्धि और अहंकार। इसी प्रकार जीव के भी दो भेद हैं एक जीव, दूसरा मुक्त जीव। बद्ध जीव अज्ञान के कारण प्रकृति बन्धनों में बँधकर जन्मता, मरता रहता है और मुक्त जीव भगवान् का यथार्थ ज्ञान होने से आवागमन से मुक्त होकर—तत्त्व धनकर—आनन्दामृत का भोग करता रहता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनिगो! संसार में तीन ही वस्तु हैं,

अविद्या दूसरी विद्या और तीसरी इन दोनों को शासन में रखने वाली। इनका संचालन करने वाली शक्ति है। वैसे शक्ति तो सभी में है, किन्तु सबसे श्रेष्ठ शक्ति होने से वह परमाशक्ति कहाती है। वैसे ईशत्व-स्वामीपना-तो सभी में है। मनुष्यों के ईश नरेश कहाते हैं। खग-पक्षियों के ईश-खगेश-कहाते हैं। सुर-देवताओं के ईश सुरेश कहाते हैं, किन्तु इन समस्त ईशों के भी जो एकमात्र ईश है, वे परमेश या परमेश्वर कहाते हैं। आत्मा तो जोव, शरीर, मन, इन्द्रियाँ, पृथ्वी, वायु, बुद्धि, पुत्रादि सभी कहलाते हैं। किन्तु इन सबका जो एकमात्र आत्मा है वह परमात्मा है। विद्या और अविद्या से अन्य इन सबसे सर्वदा विच्छेद है।”

शौनकजी ने पूछा—“अविद्या क्या ?”

सूतजी ने कहा—“जो क्षर है-विनाशशील जड़वर्ग है। ज पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार रूप अष्ट प्रकृति द्वारा निर्मित चराचर जगत् के पदार्थ हैं, ये सब अविद्या नाम से कहे जाते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“विद्या क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“विद्या भी प्रकृति ही है, किन्तु वह प्रकृति जिसे ज्ञान हो जाय। (विद्यतेऽसौ=इति-विद्या) जिसकी बुद्धि मोक्षमार्ग में लग जाय। जो पुरुषोत्तम पुरुषार्थ साधनीभूता प्रकृति है। पहिली अविद्या प्रकृति जड़रूपा थी। यह विद्या प्रकृति चैतन्यरूपा है अर्थात् जीवात्मा। वह प्रकृति क्षर विनाशशील था। यह प्रकृति-जीवात्मा-अक्षर है अर्थात् अविनाशी वर्ण। समस्त जोय समुदाय विद्या के नाम से पुकारा जाता है।”

शौनकजी ने पूछा—“जड़वर्ग हो गया, अविनाशी चैतन्यवर्ग हो गया। अब परमात्मा परमेश्वर क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“प्रकृति तो जड़ है, जीव यद्यपि चैतन्य है, किन्तु वह अज्ञानी है, स्वतन्त्र नहीं। इन दोनों पर-विद्या और अविद्या पर-जो शासन करता है, जो इन दोनों से भिन्न अपूर्व है, जो ब्रह्माज्ञा से भी परे है, जो सबका सूत्रधार है, किन्तु जो छिपा बैठा रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका पार नहीं, वह अपार, असीम, अक्षर परब्रह्म परमात्मा है। विद्या और अविद्या दोनों से ही परमश्रेष्ठ है।”

वह यद्यपि अकेला ही है, परन्तु एक होने पर भी समस्त पुरों पर, समस्त अवरो पर, समस्त योनियों पर, समस्त रूपों पर, समस्त कारणों पर अपना अकुश रखता है, सब पर अपना आधिपत्य जमाये रखता है। कोई भी उसे नहीं जानता वह कब उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ भी या वह सदा जैसे-का तैसा, अजर अमर, एकरस, शाश्वत बना रहता है, क्योंकि हम लोग कपिल ऋषि को-हिरण्यगर्भ को-सबके पितामह ब्रह्मा को ही आदि पुरुष मानते हैं। उन प्रजापतियों के भी पति ब्रह्माजी को ये ज्ञानोपदेश करके पुष्ट करते हैं। उन आदि पुरुष ब्रह्माजी को जिन्होंने उत्पन्न होते देखा है। देखा क्या उनकी भी उत्पत्ति इन्हीं से हुई।

जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बनाकर नममें जीवों को फँसाती है, इच्छा होती है, तब तक क्रीड़ा करती है, पुनः जाल बना करती रहती है। जब इच्छा होती है, तब उसे निगल जाती है। पेट में रखकर सो जाती है। जब इच्छा होती है, तब फिर मूत्र को मुख से निकाल कर ताना-बाना पूरा कर जाल बना लेती है, जीवों को फँसा लेती है। ऐसे ही वे परमदेव इस जगत् रूप क्षेत्र में जगत् सृष्टि करना चाहते हैं तब अकेले ही इस जगत् को सब भूतानि पद्यों को भाँति-भाँति से विभक्त करके, उनका लक्षण

बना लेते हैं। जब तक इच्छा होती है तब तक उसमें विहार करते रहते हैं। जब इच्छा होती है, तब इसका संहार कर लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं। जीव आत्मा है, ये उससे बड़े आत्मा महात्मा हैं। जीव अनीश है ये सबके ईश हैं। सबका उदर में रखकर एकाकी सोते रहते हैं। जब फिर इच्छा होती है, तो फिर से पहिले की भाँति हाट लगा लेते हैं। दूकान के सामान को बाहर सजा देते हैं। इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि लोकपालों की रचना करते हैं और आप सबके सिरमौर मुकुट मणि अधिपति बनकर सबके ऊपर आधिपत्य जमाये रहते हैं। सबकी नाकों में नकेल डालकर नचाते रहते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“अबले सब पर शासन कैसे करते होंगे ?”

सूतजी ने कहा—“क्यों महाराज ! सूर्य तो अकेले ही है न ? वे समस्त दिशाओं में ऊपर-नीचे, दायें-बायें, इधर-उधर, टेढ़े-तिरछे सब-ओर प्रकाश फैलाते रहते हैं। अपने प्रकाश से देदीप्यमान होकर सभी को प्रकाशित करते रहते हैं। उसी प्रकार ये धरेण्य परमदेव अपनी समस्त शक्तियों पर अकेले ही प्रभुत्व स्थापित किये रहते हैं। जैसे एक चक्रवर्ती राजा एक स्थान पर बैठकर ही भूमंडल का शासन करता रहता है। वैसे ही वह विश्वयोनि परमात्मा सबके स्वभाव को पचाता रहता है। जो पदार्थ पक जाते हैं उन्हें नाना रूपों में परिणित करता रहता है। वह एकाकी ही समस्त जीवों का संयोग-वियोग कराता रहता है। इस प्रकार वह अनन्त ब्रह्माण्डों का भली प्रकार से पालन-पोषण करता रहता है। सब पर शासन करता रहता है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जो गूढ़ है, सदा सर्वदा बिना

रहता है, उसको आज तक किसी ने देखा भी है ? कोई उसे जानता भी है क्या ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! यह सबसे छिपी रहती है, सबको देखकर मुख ढक लेती है । सदा परदे में रहती है, किन्तु अपनी सखी सहेलियों से तो मिलती जुलती ही है, उनसे तां ल-घुलकर बातें करती है । इसी प्रकार जो उनके सदीय हैं, निन्य भक्त हैं, प्रपन्न हैं, उनके सम्मुख वे प्रकट होते हैं, उन्हें वे अपना मधुर मुख दिया देते हैं । वे उनसे घुल मिल जाते हैं ।”

शौनकजी ने कहा—“एक आघ का नाम बताइये ?”

सूतजी ने कहा—“एक दो हों तो उनका नाम भी गिनाया जाय । असंख्य देवता, ऋषि, मनुष्य उन्हें जानकर उनमें तन्मय गये हैं, अमृत स्वरूप बन गये हैं । समस्त उपनिषदों में (जिन निषदों में वेदों का गूढ़ रहस्य छिपा है उनमें) एकमात्र उन्होंने महिमा तां गायी गयी है, वे वेदों के रचयिता हैं, बनाने वाले वेदों के वे प्राकट्य स्थान हैं, उन्होंने ही ब्रह्माजी को वेद दिये । वे ब्रह्माजी भी उन्हें जानते हैं । वे उनके पुत्र ही ठहरे । के अतिरिक्त उनके बहुत से भक्त भी उन्हें जानकर उन्हीं के गये हैं ।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जीव जब स्वयं साधनों के । उन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे साधन-प्य नहीं हैं, कृपासाध्य हैं । जिन जीवों पर वे कृपा करते हैं—उको वे अपना लेते हैं—उन्हें ही बुद्धियोग प्रदान करते हैं, जिस के सहारे वे जीव उनको प्राप्त कर लेते हैं । वे कुछ जीवों को कृपा करके उन्हें बन्धन मुक्त कर देते हैं, कुछ जीवों को र बन्धन में बाँध देते हैं, तो वे फिर समदर्शी तो नहीं हुए । की बुद्धि में भी विषमता है । जीव तो सभी उन्हीं के हैं । वे

तो सभी के माता, पिता सुहृद् सगे सम्बन्धी हैं, फिर वे ऐन पक्षपात क्यों करते हैं ? ऐसा विषमता का व्यवहार वे क्यों करते हैं ? उनके लिये तो सभी बराबर हैं । बन्धन में डालें तो सब को समान भाव से बन्धन में डालें, मुक्त करना हो तो सभी साथ साथ ही मुक्त कर दें । यह क्या किसी को प्यार का संसार से मुक्त कर दिया, किसी को कोप करके संसारी बन्धन बाँध दिया ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! विषमता परमात्मा में नहीं । कर्मों की विषमता के कारण जीवों की बन्ध मौक्षादि गति होती है ।”

शौनकजी ने कहा—“जब सब कर्मानुसार ही होता है, फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है । हम शुभ कर्म करेंगे, तो मुक्त हो ही जायेंगे ।”

सूतजी ने कहा—“कर्मों का फल देने वाला भी तो कोई चाहिये । कर्म तो जड़ हैं, उनका फल भी जड़ है । जब उनकी कोई वितरित करने वाला न होगा, तब तक कर्मों का फल जीवों को मिलेगा कैसे ?”

शौनकजी ने कहा—“कर्मों का फल स्वतः ही-स्वभाव से ही मिल जायगा । जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव शीतल है, ऐसे ही शुभकर्मों का स्वभाव सद्गति है, अशुभ कर्मों का स्वभाव असद्गति है ।”

सूतजी ने कहा—“जब तक कोई चैतन्यप्रेरक न हो, तब तक स्वभाव ही क्या करेगा । यन्त्र से यद्यपि सभी शुभाशुभ कर्म होते हैं । जैसे विद्युत् है, वह जला भी सकती है, शीतलता भी प्रदान करती है । मार भी सकती है, जिला भी सकती है । फिर भी उसका एक योजक, संचालक, चलाने वाला, युक्तिपूर्वक वससे

काम लेने वाला चैतन्य तो हो ही । इस प्रकार परमात्मा बद्ध जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फल देते हैं, जिसके कर्म बन्धन शिथिल हो गये हैं, उन्हें बुद्धियोग देकर अपना ज्ञान करा देते हैं, जिससे वे आवागमन के बन्धन से छूट जाते हैं । कर्म प्रवाह अनादि है, किस जीव के कितने संचित कर्म हैं, इसे परमात्मा परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरा नहीं जान सकता । जैसे जिस जीव के कर्म होते हैं वैसे गुणों के साथ उसका संयोग परमात्मा करा देते हैं । जिसके कर्म तीनों गुण वाले होते हैं, वह गुण-प्रवाह में पड़कर नाना योनियों में जन्मता मरता रहता है ।”

शौनकजी ने पूछा—“यह जीव नाना योनियों में क्यों भटकता है, इसका कारण क्या है ?”

सूतजी ने कहा —“भगवन् ! बताया तो सही शुभाशुभ कर्मों ही कारण नीची और ऊँची योनियों में जीव जाता आता होता है, इस विषय को भगवती श्रुति जैसे और स्पष्ट से बता-गी, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

—०—

अर्चय

(१)

एक देव तन क्षेत्र जाल जग सृष्टि रचावे ।
प्रलय काल सहार करे पुनि जगत बनावे ॥
लोकपाल सब रखे रखे प्रभुता जा जग पै ।
रवि सम सबई दिशनि प्रकाशित हो त्रिभुवन पै ॥
वे वरेण्य भगवान प्रभु, देव महात्मा एक हैं ।
सब शक्तिनि शासन करत, विश्वरूप सब पचत हैं ॥

(२)

तत्त्वनि शक्ति प्रभाव पकावते सबकुँ स्वामी ।
 फिरि पकाइके उग्हें मुदित हों अन्तरयामी ॥
 तप संकल्प पकाइ विविध रूपनि परिवर्तित ।
 जथा जोग्य संजोग करे सब जग उनि शासित ॥
 उपनिषदान में गूढ़ अज, वेदयोनि जानत तिनहिं ।
 पूषे देव ऋषि अमृत बनि, निर्भय अपनावे जिनहिं ॥



जीव का जन्म-मरण और उससे छूटने का उपाय

[२८१]

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता

कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।

स विशरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्मा

प्राणाधिपः सचरति स्वकर्मभिः ॥*

(श्र० प० उ० ५ अ० ७ मन्त्र)

छप्पय

जीवात्मा गुण बँध्यो कर्म फलहेतु करत नित ।

कृत करमनि उपभोग करे बहु योनिनि भटकत ॥

तीनि गुननि तैं युक्त तीनि मार्गनि कूँ जावै ।

देवयान भरु पितर, अगत में आवै जावै ॥

रविसम अगुठमात्र जा, अहकार सकल्पयुत ।

बुद्धि आत्मगुन कारने आरनोक समर्जीष इत ॥

* कर्मों की फल प्राप्ति के उद्देश्य में करने वाला यह जीवात्मा तीनों गुणों से बँधा हुआ है । इस कारण से ही अपने ही किये हुए कर्मों का उपभोग करता है तथा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर तीन गुणों के कारण ही तीन मार्गों में गमन करता है । प्राणों का अधिपति यह जीवात्मा है, अपने ही कर्मों से प्रेरित होकर विविध योनि में संचार करता रहता है ।

जैसे जीव और जगत् अनादि हैं ऐसे ही जीवों की कृष्णखला भी अनादि है। प्रलयकाल में जब जीव परमात्मा शरीर में समा जाते हैं, तब उन जीवों के कर्म समाप्त नहीं जाते। वे कर्म भी उनके साथ संलग्न रहते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है, तो जीवों को उनके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार कर्मों के भोगों के लिये वैसी योनि प्राप्त हो जाती है। जैसे हम आधा भवन बनाकर रात्रि में सो जाते हैं, तो दूसरे दिन वृद्ध हमें भवन को फिर से नये रूप से आरम्भ नहीं करना पड़ता। जितना बन गया है, उससे आगे उसे बनाते हैं। किस जीव ने कितने कर्म भोग लिये हैं, कितने भोगने को शेष हैं, इसकी सूची भगवान् के पास रहती है। वे ही सबके कर्मों के सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं। जीव कर्म क्यों करते हैं? इसलिये करते हैं, कि वे सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। इसी लिये सात्त्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के कर्मों को जीव करता है। इन कर्मों से तीन ही गतियाँ जीव की होती हैं। सत्त्व गुण से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। रजोगुण से लोभ होता है, स्वर्गोदि के भोगों को भोगने की इच्छा होती है, उन भोगों को भोगकर पुण्य संचय होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेना पड़ता है। तमोगुण से निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद होता है। जिससे यहाँ पर कूकर-सूकर आदि अनेक योनियों में बार-बार जन्मना मरना पड़ता है। मिश्रित गुणों के प्रभाव से मिश्रित फल मिलता है। इसी का नाम गुणात्मक संसार चक्र है। इस चक्र से छुटकारा एकमात्र भगवत् कृपा से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जीव के दो रूप बताये हैं, एक

तो गुणातीत दूसरा गुरान्वय-अर्थान् सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से बँधा हुआ। जो गुरातीत हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। जो गुरान्वय है-गुणों में आश्रित है, वह जो भी कर्म करेगा फल के उद्देश्य से सकाम भाव से करेगा। कामना ही बन्धन का हेतु है। कामना-नुसार फल का उपभोग करेगा तो उसे उसका परिणाम भी भोगना ही पड़ेगा। अपने को कर्ता मानकर जो कर्म करेगा तो कर्म का फल भोगना अनिवार्य ही है। उसे नाना योनियों में, विभिन्न रूपों में कर्मों का फल भोगने जन्म लेना ही पड़ेगा। गुण सत्त्व, रज और तम तीन प्रकार के हैं, अतः इनके गमन करने के मार्ग भी देवयान, पितृयान और इसी लोक में पुनः-पुनः जन्म लेना ये तीन ही हैं। यह जीवात्मा शरीरों में रहता है। शरीर के भीतर रहने वाले जो दश विध के प्राण हैं, यह जीवात्मा उनका अधिपति है। प्राण जीव के बिना नहीं रह सकते। जीव जिस शरीर को छोड़ना चाहता है, प्राण उसे पहिले ही छोड़ देते हैं। प्राणहीन शरीर ही मृतक कहलाता है। प्राण जीवात्मा के साथ बँधे रहते हैं। वह एक शरीर को त्यागकर दूसरे में, दूसरे शरीर को त्यागकर तीसरे में ऐसे जाता आता रहता है।”

शौनकजी ने पूछा—“यह जीवात्मा एक ही योनि में क्यों नहीं रहता ? नाना योनियों में क्यों विचरण करता है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! कई बार तो बताया है, अपने कृत कर्मों से प्रेरित होकर अहङ्कार वश जैसे कर्म करता है, उन कर्मों के फलों को भोगने को वैसी ही योनि में उसे विधश होकर जाना पड़ता है। कुत्ताओं के से कर्म किये हैं, तो कुत्ता योनि में प्राप्त होकर फल भोगेगा। मनुष्य योनि कर्मयोनि है, शेष सप्त योनियाँ भोग योनियाँ हैं। शुभ कर्म किये हैं तो देवयोनि को प्राप्त

होकर फल भोगेगा । अशुभ कर्म किये हैं, तो अशुभ योनियों^३ उनका फल भोगेगा ।”

शौनकजी ने पूछा—“इस जीवात्मा का स्वरूप कैसा है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! भगवती श्रुति तो आरे के नों जैसे अत्यन्त सूक्ष्म आकार का बताती है । यह जीवात्मा हृद् कमल की गुफा में आकाशवत् निवास करता है । हृदय के अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला बताया है, तो इस जीव को उसमें रहने के कारण उसी के नाप का—उसी के परिमाण वाला बताया है । इस जीव का प्रकाश सूर्य सदृश है । यही इस जीव की बद्धता का लक्षण है, कि यह नाना संकल्पों से और अहङ्कार से युक्त है । अहङ्कार के कारण कर्ता न होने पर भी अपने को कर्ता मान बैठता है । इसी से बुद्धि के तथा तीनों गुणों के कारण और अपने गुणों के कारण यह जगत् जाल में फँस जाता है । जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं वे ही इस जीव के स्वरूप को भलो-भाँति जानकर इसकी गति विधियों का ज्ञान कर लेते हैं ।”

शौनकजी ने कहा—“आरे की नोंक को तो हम अपने चर्म चक्षुषों से देख सकते हैं । जीवात्मा तो दिखायी नहीं देता ।”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! आरे की नोंक से कहने का तात्पर्य बहुत ही सूक्ष्म से है । एक स्थान पर बताया है, कि बाल की सधसे ऊपर की छोटी-से-छोटी नोंक को काट लो उसके कैसे भी सौ टुकड़े और कर लो, उन सौ टुकड़ों में से एक टुकड़े को लेकर उसके भी सौ टुकड़े कर लो । अर्थात् बाल की नोंक के दश सहस्र भाग के सदृश जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म है । यह भी उसका यथार्थ परिमाण नहीं है । दश-सहस्रवाँ भाग का तात्पर्य इतना ही समझना चाहिये, कि वह अत्यन्त सूक्ष्माति सूक्ष्म है ।”

शौनकजी ने पूछा—“इतना सूक्ष्म होने पर वह जड़ और स्थूल शरीरों में रहता कैसे है ? वह ठहरा सूक्ष्माति सूक्ष्म और चैतन्य । शरीर ठहरा स्थूल और जड़ । फिर वह चाँटी के शरीर में और हाथी के शरीर में समान भाव से कैसे रहता है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! वह असीम है, अनन्तभाव से युक्त है । अर्थात् चाँटी के शरीर में उसी के आकार वाला बनकर रहता है और हाथी के शरीर में वैसे ही बनकर विराजता है । वह जीव जैसे तो विमु है, सर्वव्यापक है, किन्तु शरीर में अहता और शरीर सम्प्रन्धो पदार्थों में ममता करने के कारण तथा गुणों में बँध जाने के कारण अपने को एक देशीय मानने लगता है । चाँटी वाला जीव हाथी वाले जीव को भिन्न समझता है । यही अज्ञान है ।”

शौनकजी ने पूछा—“जीव तो पुंलिङ्ग है । जिसमें जीवन हो वह जीव (जीवनम्+इति=जीव) किन्तु जब यह स्त्रीयोनि में जाता होगा, तो कैसे व्यवहार चलाता होगा ?”

हँसकर सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! आप कैसी हँसी की बात पूछ रहे हैं ? भगवन् ! जीव तो न पुंलिङ्ग है, न स्त्री लिङ्ग, न नपुंसक लिङ्ग । वह तो सभी भेदों से-समस्त उपाधियों से-सभी लिंगों से रहित विमु है । किन्तु जैसा शरीर होता है, उसमें रहकर जीवात्मा वैसे ही अपने को समझने लगता है । स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक ये शरीरों के हैं । आत्मा-जीवात्मा तो अलिंगी है । आज पुरुष शरीर में है, तो जावात्मा कहता है मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ । दूसरे जन्म में वही जीव स्त्रीयोनि में चला जाता है, तब कहने लगता है, मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ । जीव तो एक ही है, शरीर भेद से वह अहङ्कार के वशीभूत होकर वैसे ही अपने को मान बैठता है ।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जीव तो चैतन्य है, विभु है ‘अत्यन्त सूक्ष्म है । शरीर जड़ है, एक देशीय है, पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों द्वारा निर्मित है, फिर ये शरीर जड़ अपने आप बन कैसे जाते हैं ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! चैतन्य के बिना जड़ शरीर अपने आप बन कैसे जायेंगे ? जब जड़ और चैतन्य दोनों मिल जाते हैं, तब शरीर भेद से एक स्त्री संज्ञक हो जाता है, एक पुरुष संज्ञक । दोनों के हृदय में संकल्प होता है, हम एक से बहुत हों । एक से बहुत तभी होंगे, जब दोनों मिलकर एक हो जायें । जैसे आम का बीज है, वह पृथ्वी पर न पड़े, उसे खाद पानी न मिले तो वह एक से बहुत नहीं हो सकता । जब बीज स्त्री रूप पृथ्वी में एकाकार हो जायगा, तब उसमें से अंकुर फूट आवेगा । यदि भूमि उर्वरा हुई और पानी मिल गया तब । भूमि ऊसर हुई या पानी का अभाव हुआ तो बीज में से अंकुर उत्पन्न न होगा । अनुकूल हुआ तो उसका पृष्ठ बन जायगा, एक फल से अनेकों फल हो जायेंगे, फिर उन अनेकों फल में से प्रत्येक फल में अनेकों को उत्पन्न करने की शक्ति होगी । वह शक्ति विभक्त न होगी । जहाँ भी रहेगी अनन्त बनकर ही रहेगी । इसी प्रकार स्त्री और पुरुष जब एक होते हैं, संकल्प द्वारा एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मोहित होते हैं, तो माता के उदर में अंकुर उत्पन्न होता है । वह अंकुर भोजन और जल के रस से वृद्धि को प्राप्त होता है । भोजन और जल वृष्टि द्वारा प्राप्त होता है, तो जीव से जीव बढ़ जाते हैं । यह आवश्यक नहीं कि सब जीवों के लिये संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह तथा वृष्टि ये सब साथ-ही साथ होनी ही चाहिये । कहीं-कहीं एक-दो से ही काम चल जाता है । जैसे कछुआ की माता गर्भधारण

करती है, अंडे देकर अन्यत्र चली जाती है। प्रयाग में अंडे देकर वह हरिद्वार चली गयी तो हरिद्वार में बैठी-बैठी संकल्प से ही प्रयाग में स्थित अपने अंडों को सेती रहती है। उसके संकल्प से अंडे बढ़ते रहते हैं, पकने पर फूटकर उसमें से बच्चे हो जाते हैं। संकल्प के ही प्रभाव से वे बच्चे बिना जाने हरिद्वार पहुँच कर अपनी माता से मिल जाते हैं। इस प्रकार केवल संकल्प द्वारा ही उनकी वृद्धि हो गयी।”

पक्षियों में आसक्ति पूर्वक स्पर्श होने से अंडे बन जाते हैं, उन अंडों में से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मछली आदि आसक्ति पूर्वक देखने से ही पैदा हो जाती है। मनुष्य पशु आदि अन्न भक्षण करते हैं उनसे वीर्य बनता है। वीर्य से जीवों की उत्पत्ति होती है। बहुत से जीव घृष्टि होने पर अपने आप आकाश से गिरते हैं, जैसे गिजाये आदि। कुछ घृष्टि होने पर पृथ्वी को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे वृक्ष, लता आदि। यह जीवात्मा भिन्न-भिन्न योनियों में मिलने वाले शरीरों में भोगों को भोगता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे शरीरों में चला जाता है।

यह तो मैं बता ही चुका हूँ, कि भिन्न भिन्न योनियों में कर्मानुसार इसका जन्म होता है, अपने कर्मों के कारण—संस्कारों तथा गुणों के कारण शरीरों में आसक्ति हो जाती है। जीवात्मा अपने को शरीर ही समझने लगता है। शरीर सम्बन्धी जितने घर, क्षेत्र, वाहन, स्वजन तथा भृत्य वर्ग हैं सब में गहरी ममता कर लेता है। कमी स्थूल शरीर में चला जाता है, कभी चोटी, भिन्नगा आदि सूक्ष्म शरीरों में चला जाता है। जिस देह को स्वीकार करता है उसी में ममता बढ़ चन जाता है। वह सब देह-सयोग भगवत् प्रेरणा से ही होता है। इसका कारण दूसरा—परमात्मा—ही देखा गया है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! तब तो यह जीव का चक्कर कभी समाप्त ही न होगा। जिस योनि में जायगा उसी में कर्म करेगा और उनके फलों से आग्रह होकर निरन्तर जन्मता मरता ही रहेगा? इस जन्म-मरण के चक्कर से छूटने का कोई उपाय भी है?”

सूतजी ने कहा—“उपाय क्यों नहीं है। यदि उपाय न होता तो जीव जीवन मुक्त या अमृत कैसे होते? यदि जीव भाग्यवश इस संसार रूपी दुर्गम स्थल के मध्य में व्याप्त उन अनादि अनन्त विश्वकर्ता विश्वेश्वर को जो अनेक रूपधारी हैं, जिन्होंने इस जगत् को चारों ओर से परिवेष्टित कर रखा है—घेर रखा है—उन एक देव को जान जाय, उसे भान हो जाय, कि कर्ता मैं नहीं। सबके कर्ता ये करुणासागर करुणेश ही हैं, तो इस इतना ज्ञान होते ही वह सभी प्रकार के पाशों से छूटकर बन्धन मुक्त होकर आवागमन से रहित बन जायगा।

बन्धन का कारण तो शरीरों का ग्रहण करना ही है। इन शरीरों को जीव तब तक ग्रहण करता रहेगा, जब तक अपने को कर्ता भोक्ता मानता रहेगा। जहाँ भावग्राही जनार्दन को जान गया, जहाँ सबके आश्रय-स्वयं आश्रय हीन उन अखिलेश को पहिचान गया, जहाँ भाव-अभाव, उत्पत्ति और प्रलय के कर्ता सोलह कलाओं के कर्ता शिव स्वरूप देवाधिदेव महादेव को जान गया, वहाँ शरीर के बन्धन से मुक्त होकर दिव्य बन जाता है, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर सदा-सदा के लिये छूट जाता है। फिर उसे इस भवसागर में भटकना नहीं पड़ता। फिर उसे जन्मने और मरने से मुक्ति मिल जाती है।”

सूतजी कहते हैं—“इस प्रकार मुनियो! मगधवृत्ति द्वारा जीव की मुक्ति और अहंता ममता के कारण इनकी पुनरावृत्ति

का वर्णन किया। अब आगे जैसे छूटे अध्याय में जगत् का कारण बताकर इससे छुटकारे के साधनों का वर्णन करेंगे, उन सबको मैं आगे कहूँगा।”

छप्पय

(१)

बाल अग्र दश सहस्र भाग सम जीव कल्पना ।

है असीम नर नारि नपुंसक नहीं जलपना ॥

॥ जिन जिन देहनि जाइ होइ तद्रूप तिनहिं मे ।

॥ परस, दीठि, सकल्प, मोह, भोजन, जल जन में ॥

॥ बद्ध करम अनुसार पुनि, जन्मत विविध शरीर महें ।

क्रिया, आरम, निज गुननिर्ते, यूल सूक्ष्म तन भरहिं तह ॥

(२)

जिनिको आदि न अन्त विश्व सृष्टा मायापति ।

जीव स्वतन्त्र न जन्म आदि महें ईश्वर प्रेरित ॥

रूप अनेकनि धारि विश्व घेरे चहुँ दिशितें ।

जानि लेइ जिन जीव मुक्त होवे बन्धन तैं ॥

भावप्राप्त, आश्रय रहित, कारन सृष्टि संहार के ।

जानि देव कारक-कला, फँसै फन्द नहिं मृत्यु के ॥

इति श्वेताश्वतर उपनिषद् का पंचम

अध्याय समाप्त

सबके कर्ता एकमात्र परमेश्वर ही उपास्य हैं

[२८२]

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः
देवस्यैव महिमा तु लोके येनेदं आभ्यसे ब्रह्मचक्रम् ॥ ❀

(श्वे० ध० उ० ६ ध० १ म०)

छप्पय

कोइ स्वभाव कोइ काल जगत कारन बतलावे ।

ये सब मूले लोग चक्र इक ब्रह्म घुमावे ॥

महिमा जग मह व्याप्त एक वे देव सनातन ।

सबरे जग मह व्याप्त काल के काल पुरातन ॥

गुणी, सर्ववित, ईश-जग, करमनि संचालन करे ।

सब भूतनिकूँ, वश रखे, ध्येय एक, अपि हिय घरे ॥

वेदों में समस्त शास्त्रों में एक ही प्रश्न बार-बार उठाया जाता है, इस जगत् का कारण कौन है ? वैसे तो इस विषय में

* कोई कविगण स्वभाव को, कोई काल को, जगत् का कारण कहते हैं । ऐसा कहने वाले सभी मोहग्रस्त हैं । क्योंकि वास्तविक बात तो यह है कि वह परब्रह्म परमात्मा एक ही देव है, जिसकी महिमा समस्त लोकों में फैली हुई है, उसी के द्वारा यह ब्रह्म चक्र जगत् चक्र घुमाया जा रहा है ।

अनेक मत हैं, किन्तु प्रधान रूप से तीन ही मत मुख्य माने गये हैं। कर्म, स्वभाव और देव। अब इन पर विचार कीजिये।

पहिले स्वभाव को ही ले लें। स्वभाव कहते हैं अपने आप होने वाले भाव को। उसे ही प्रकृति भी कहते हैं। ससिद्धि, स्वरूप, निसर्ग, भाव तथा सर्ग ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। स्वभाव को दुरतिक्रम हटाया न जाने वाला बताया है। यह जगत् स्वभाव से ही—अपने आप हो गया है, किसी ने इसे बनाया नहीं। जैसे सरदो, गर्मी, वर्षा अपने आप स्वभावानुसार हा जाती हैं। इसको किसी दूसरे कर्ता की अपेक्षा नहीं। स्वभाव मनुष्य का पूर्वकृत कर्मों के अभ्यास से हुआ करता है। जो जप करता है, उसका जप करने का स्वभाव बन जाता है, सोते समय भी उसका जप होता रहता है। मरने पर दूसरा शरीर ग्रहण करने पर भी मनुष्य स्वभावानुसार बिना सिखाये पढ़ाये ही जप करने लगता है। इसी प्रकार जगत् का यह स्वभाव है—उत्पन्न होता है, कुछ काल रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। अनादि काल से जगत् ऐसे ही चल रहा है। जो कर्मवादी हैं, उनका कहना है स्वभाव देव ये सब स्वकृत कर्मों का ही परिणाम है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही देव (प्रारब्ध) बन जायगा। स्वभाव भी पूर्वकृत कर्मों से ही बनता है। अतः विश्व में कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। अपने पिता नन्दजी को भी इन्द्रयाग के समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र जी ने कर्म को ही प्रधान बताया है। भगवान् ने कहा—‘पिताजी’ कर्म द्वारा प्राणी उत्पन्न होता है, कर्म के ही द्वारा विलीन हो जाता है। सुख, दुःख, भय, कल्याण सब कर्म से ही होते हैं। मान लो कोई ईश्वर हो भी तो वह ईश्वर भी कर्मों के अनुसार ही फल देता है। जो कर्म न करेगा उसे वह कुछ भी नहीं दे सकता, मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है।

देवता, असुर, मनुष्य सभी स्वभाव के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही उत्तम, मध्यम तथा अधम योनियों में जाता है। कर्मानुसार ही संसार में शत्रु मित्र हो जाते हैं। इसीलिये कर्म ही सब कुछ है।" यहाँ भगवान् ने कर्मवाद या स्वभाववाद का ही सिद्ध कर दिया।

कुछ लोग कहते हैं, जगत् की उत्पत्ति में काल ही कारण है। काल उसे कहते हैं जो बैठा-बैठा सबकी आयु को गिनता रहे। (कलयति आयुः—यः सः—कालः) अथवा जो सबको कर्म करने के निमित्त प्रेरणा प्रदान करता रहे। (कलयति—कर्म निमित्त सर्वाणि भूतानि—इति—कालः)। देखा, काल आने पर ही सूर्य उदय हो जाते हैं। काल होने पर अस्त हो जाते हैं। काल आने पर बालक से युवक और युवक से वृद्ध हो जाते हैं। काल आने पर ही सर्दी, गर्मी तथा वर्षा होने लगती है। समस्त प्राणी काल के ही अधीन हैं, अतः जगत् का एक मात्र कारण काल है।

किन्तु आस्तिक शास्त्रकारों का मत है, देव कहो, कर्म कहो, स्वभाव प्रकृति कहो, काल कहो ये सब जड़ हैं। ये बिना सच्चिदानन्द घन परमात्मा के कुछ भी करने में समर्थ नहीं। जीव यद्यपि चैतन्य है फिर भी वह पराधीन है। स्वतः वह भी कुछ नहीं कर सकता। अतः जगत् के कर्ता, धर्ता तथा संहर्ता श्रीहरि ही हैं। उन्हें ही काल कहलो, कर्म कहलो अथवा देव कहलो। उनके बिना जगत् के कार्यों को करने में कोई भी समर्थ नहीं। इसी विषय को श्वेताश्वतर उपनिषद् के अन्त में इस प्रकार बताया गया है।"

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सदा से यह प्रश्न सबके सम्मुख नित्य ही उठता है, जगत् का कारण क्या है ?”

शौनकजी ने कहा—“हाँ, सूतजी ! हम भी यही जानना चाहते हैं, कि इस जगत् का कारण क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! इस विषय में भिन्न-भिन्न ऋषियों के भिन्न-भिन्न मत हैं । कोई तो कहते हैं इस जगत् का कारण स्वभाव-प्रकृति-है । कुछ कहते हैं सब कुछ कालानुसार ही होता है ।”

शौनकजी ने पूछा—“और लोग जो कहते हैं, सो कहते हैं, श्रुति का अभिप्राय क्या है ? इस सम्बन्ध में श्रुति क्या कहती है ?”

सूतजी ने कहा—“श्रुति का मत तो यह है कि जो लोग जब प्रकृति को, काल आदि को जगत् का कारण बताते हैं, ये सब मोह ग्रस्त हैं । आप ही सोचें जब बिना स्वतन्त्र चैतन्य की प्रेरणा से किसी वस्तु को उत्पन्न कैसे कर सकता है ?”

शौनकजी ने कहा—“कर क्यों नहीं सकते ? बिच्छू आदि मल-मूत्र के संयोग से अपने आप हो जाते हैं । बीज, जड़ पृथ्वी जल के संयोग से अंकुरित पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं । रज वीर्य भी तो जड़ ही हैं । उनके संसर्ग से पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं ।”

सूतजी ने कहा—“वीर्य में चैतन्य छिपा रहता है । भुने हुए, चबले हुए बीज से कभी वृक्ष न होगा । ये जो सबके कर्ता, भर्ता, सहर्ता विधाता हैं, वास्तव में तो ये ही समस्त लोकों की उत्पत्ति में कारण हैं । इन्होंने सर्वान्तर्यामी की महिमा त्रिमुवन में व्याप्त है । यह ब्रह्म चक्र-संसार चक्र-उन्हीं के द्वारा घुमाया जाता है । उन्हीं के संकल्प से जगत् उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और विलीन होता है । वे सम्पूर्ण जगत् को अपने वश में रखते हैं । वे संसार के अणु और परमाणु में सदा सर्वदा व्याप्त रहते हैं ।

काल उन्हीं की प्रेरणा से गणना करता है, वे ज्ञान स्वरूप हैं। काल के भी महाकाल हैं। उनमें अज्ञान का लवलेश भी नहीं। वे सर्वगुण सम्पन्न, सर्ववित् सबके शासक हैं। यह जगत् का कर्म उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है। ये कर्म के नियामक हैं। जो लोग कहते हैं पञ्चभूतों के परिणाम स्वरूप यह दृश्य प्रपञ्च स्वतः ही बन जाता है। वे मोह ग्रस्त हैं। जड़ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश स्वतः जगत् को कैसे बना सकेंगे, जब तक इनका कोई शासक न हो, उनसे कर्म न कराये। ये पञ्चभूत उन परम-पिता परमेश्वर द्वारा शासित रहते हैं। इसीलिये संसार में ध्यान योग्य, चिन्तन योग्य, कीर्तन योग्य सच्चिदानन्द घन परमपिता परमात्मा ही हैं। अतः उन्हीं का चिन्तन करना चाहिये।”

शौनकजी ने पूछा—“परमात्मा कर्तृत्व शून्य निराकालं निर्लेप निरञ्जन हैं ? वे इस नाना भाँति के त्रिगुणात्मक जगत् की रचना कैसे करते हैं ?”

सूतजी ने कहा—“भगवान् कर्ता, नहीं योजक हैं। वे जीवात्मा का जड़ प्रकृति से संयोजन कराके इस जगत् का निर्माण कर देते हैं। जैसे प्रकृति है, जड़ हुई तो क्या हुआ, उसमें उन अनादि महापुरुष की अनादि शक्ति संनिहित है। उस शक्ति-भूता मूल प्रकृति से ही उन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पञ्चभूतों की रचना की। रचना करने के अनन्तर उन्हें भली भाँति देखा, कि ये महाभूत ठीक ठाक बने हैं या नहीं। वैसे तो ये सभी पदार्थ जड़ थे, उनकी जो जीवरूप दूसरी चैतन्य प्रकृति है, उसका जड़ प्रकृति से संयोग किया। दूध और पानी की भाँति गड़-मड़ करके मिला दिया। इस मिली हुई लसरी से—अथवा मिले हुए दाल, चावल रूपी खिचड़ी से,

सबके कर्ता एकमात्र परमेश्वर ही उपास्य हैं ॥३७॥

मिट्टी और पानी की कीच से भौंति-भौंति के रङ्ग रूप वाले पदार्थों की और जगत् की रचना की।

दूसरे लोग इसी बात को यों कहते हैं—“एक जो मूल प्रकृति है, जिसे माया कहो, अविद्या कहो उससे दो-पुण्य पाप-की रचना की। फिर तीन-सत्त्व, रज और तम-की रचना की। फिर काल की रचना की, तदनन्तर आठ-मन, बुद्धि, अहङ्कार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-इनकी रचना की। फिर जीव के जो अहंता और ममता ये जो सूक्ष्म गुण हैं, तथा मनन, निश्चय, अहंभक्ति, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द इन सबका जीवात्मा से सम्बन्ध कराकर जड़ चैतन्य के संयोग से इस जगत् चक्र को चालू कर दिया। जैसे कोयला, जल, स्निग्धता आदि जड़ पदार्थ मिलाकर चालक चैतन्य किसी अधिकारी की आज्ञा से यन्त्रों को चालू कर देता है, वैसे ही भगवान् की आज्ञा से जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति (जीव) मिलकर भव प्रवाह को प्रारम्भ कर देते हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् की आज्ञा से जड़ जड़ चैतन्य के मिश्रण से यह जगत् चक्र चालू हो ही गया, तब तो अनन्त काल तक जीव का इस दो पाट की जड़ चैतन्यात्मक-चक्की में पिसते ही रहना चाहिये। इसका फिर उद्धार हो ही नहीं सकता।”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! भोग योनि वाले जीवों को तो, जब तक भोग समाप्त नहीं हो जाते, तब तक पिसना ही है। किन्तु मनुष्य का एक नाम साधक भी है। इसलिये मनुष्य योनि पाकर मोक्ष के लिये प्रयत्न करना ही चाहिये।”

शौनकजी ने पूछा—“प्रयत्न कैसे करें ? वह तो प्रकृति के

अधोन होकर अहंता ममता के वशोभूत होकर नाना योनियों में घूमता ही रहेगा ?”

सूतजी ने कहा—“अन्य योनियों की यात जाने दीजिये, हम तो मनुष्य योनि की—मनुष्यों में भी साधक मुमुक्षुओं की बात कह रहे हैं। मुमुक्षु साधक को चाहिये—जां-जां भी कर्म करे, वे कर्म चाहें सात्त्विक हों, राजस हों, अथवा तासस भी क्यों न हों उन कर्मों को आरम्भ करके, उन सभी कर्मों के भावों को—फलों को—परमात्मा में लगा दे। जो करे, जो खाय, जो हवन करे, जो दान दे, जो तपस्या करे, उसे ब्रह्मार्पण बुद्धि से करे कर्म करके कह दे—इदं विष्णवे इदं न मम। ये सब कर्म भगवान के लिये हैं, मेरे लिये नहीं।

इस प्रकार ब्रह्मार्पण विधि से किये हुए कर्मों का फल कर्ता जोवात्मा—को नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उनके फल तो भगवान को दे दिये हैं। अतः वे कर्म बिना फल के निष्फल बन जाते हैं। आगे क्रियमाण कर्म तो बनते ही नहीं, पिछले संबित कर्म भी—ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब संबित और क्रियमाण कर्म समुदाय का सर्वदा नाश हो गया तब शेष रह जाते हैं प्रारब्ध कर्म। उन प्रारब्ध कर्मों को शरीर के अन्त होने तक अभिमान शून्य होकर भोगता रहे। संबित, प्रारब्ध और क्रियमाण इन तीनों प्रकार के कर्मों के नाश हो जाने पर वह निष्काम कर्मयोगी साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चैतन्य जीवात्मा का जड़ प्रकृति से वास्तविक तो कोई सम्बन्ध है नहीं। वह तो प्रकृति से तत्त्वतः भिन्न है।

इसलिये स्वर्गादि की कामना से—सकाम भाव से—ब्रह्मार्पण बुद्धि से—उपासना समझकर—भक्ति भाव से। वन्हीं अखिलेश

की अर्चा जानकर कर्म करने चाहिये। क्योंकि वे परमात्मा आदि कारण हैं, तोनो कालों से सर्वथा परे-त्रिकालातीत-हैं, अकल-कालातीत-हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग के केवल निमित्त कारण हैं। वे कहीं दूर बसते नहीं, अपने ही अन्तःकरण में-हृदय की गुफा में- सोते रहते हैं। विराजमान रहते हैं। उनका कोई एक रूप नहीं, विश्वरूप हैं। भवभूत हैं, वे हरि स्वयं ही जगत् बन गये हैं, जगत् रूप हैं। वे हा भक्तिभावन हैं, परमोपास्य हैं, स्तुति, पूजा, अर्चा तथा उपासना करने योग्य हैं। पुराण पुरुष हैं, उनकी उपासना करने से जगत् बन्धन कट जायगा। उन्हें प्राप्त करना जीव का परम धर्म है, यहा परम पुरुषार्थ है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस लोक में भगवत् प्राप्ति की ही निष्ठायें हैं। कर्मयागियों के लिये कर्मनिष्ठा, ज्ञान योगियों के लिये ज्ञाननिष्ठा। कर्म के दो भेद हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्मों का करके तो स्वर्गादि पुण्य लोकों में प्राप्ति होती है, पुण्य हाँए होने पर पवित्र श्रीमानों के कुलों अथवा योगियों के कुलों में जन्म होता है, वहाँ शुभ संस्कारों कारण पुनः शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है, शुभ कर्म करके पुनः गर्ग जाते हैं। मीमांसक इसे ही परमपद या मुक्ति मानते हैं।

निष्काम कर्मयोगी फलों की इच्छा न रखते हुए तत्त्व बुद्धि से प्रभु प्रीत्यर्थ भगवत् सेवा पूजा समझ कर ही कर्म करते हैं। इसी को उपासना मार्ग या भक्ति मार्ग कहते हैं। कर्ममार्ग के ही सकामकर्म और निष्कामकर्म-कर्ममार्ग और उपासना-मार्ग ये दो भेद हैं। इसी को पहिली कर्मयोग की शाखा कहते हैं। अब दूसरी सांख्ययोग या ज्ञानयोग की जो दूसरी शाखा है उसके सम्बन्ध में श्रुति जैसे बतावेगी उसका निमित्त मैं आगे करूँगा।” —।—

दृष्य

(१)

जड़ चेतनहिँ मिलाइ देखि पान जगत बनावे ।
 एक ओर द्वै त्रीनि काल संग आठ मिलावे ॥
 एक अविद्या पुण्य पाप द्वै सत्त्व रजहु तम ।
 आठ प्रकृति इक काल गुननि संग जीव अहं मम ॥
 गड़-मड़ सबकुँ करै, जड़ चेतन ते जग करत ।
 भक्ति उपासन योग तै, जगत धन्ध तमकुँ हरत ॥

(२)

जिनि जिनि करमनि करै सत्त्व रज तामस होषे ।
 मलार्पण करि देई नही तिनिके फल जोषे ॥
 सबहिँ समरपन करै न कर्ता निजकुँ मानै ।
 करत करावत वही उन्हें ई सब कछु जानै ॥
 करम समरपन भाष तै, करै बने कियमाण नहिँ ।
 संचित करमनि नाश हो, प्राप्त होहि प्रभु महँ तबहिँ ॥

(३)

जो अनादि अखिलेश त्रिकालातीत अकल प्रभु ।
 जीव जड़हिँ संजोग निमित्त वे हैं व्यापक विभु ॥
 तिनि निज चित में लखी सतत तहें ओ इस्थित है ।
 विश्वरूप भगवान् जगत के रूप प्रकट है ॥
 इस्तुति करने योग्य इक, पुरुष पुरातन एक हरि ।
 जीव ! जगत जंजाल तजि, तिनि उपासना नित्य करि ॥

प्रभुप्राप्ति का उपाय शरणागति

(२८३)

स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम् ।
धर्मावहं पापनुद भगेश ज्ञात्वात्मस्थमृत विश्वधाम ॥ॐ

(श्र० म० उ० ६ म० ६ म०)

अप्य

विश्वधाम भगवान् जगत जो सतत चलावत ।
वृक्ष, काल आकृतिहु भिन्न-परमह्य कहावत ॥
करे धरम की वृद्धि पाप को नाश करत हैं ।
स्वामी सब ऐश्वर्य जगत सचालक नित हैं ॥
तिनहूँ निज हिय जानिके, अमृत होहि नहि मरहि पुनि ।
प्रभु परमेश्वर महेश्वर, जीव ! तिनहि सुनि सतत शुनि ॥

जिस साधन में, जिस देवता में, जिस व्यक्ति में स्वाभाविकी स्थिति हो जाय उसी का नाम निष्ठा है (नितरा तिष्ठति=इति+निष्ठा) । साधन सम्बन्धी लोक में कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा दो

* वह परब्रह्म परमात्मा वृक्ष (जगत) काल और आकृति से परे है, उन्हीं परमात्मा से यह प्रपञ्च परिवर्तित हो रहा है । वे इन सबसे भिन्न हैं । वे धर्मरक्षक, पाप प्रणासक, ऐश्वर्याधिपति तथा सम्पूर्ण विश्व के आधारभूत हैं । उन्हें जो हृदय में स्थित जानकर उनकी उपासना करते हैं, वे उन अमृतस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं ।

प्रकार की ही निष्ठा बतायी गयी है। कर्मनिष्ठा तो उसे कहते हैं जो साधन इन्द्रियों की सहायता से कर्म द्वारा मन से किये जायँ। ज्ञाननिष्ठा उसे कहते हैं जो साधन विशेष कर मन से—ध्यान चिन्तन किये जायँ।

कर्मनिष्ठा दो प्रकार की है, एक तो सकाम कर्मनिष्ठा, दूसरी निष्काम कर्मनिष्ठा। मीमांसकादि सकाम कर्मनिष्ठा के ही पक्षपाती हैं। वे कहते हैं एकमात्र कर्म यज्ञ ही है, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म किये जाते हैं, वे बन्धन के कारण हैं, अतः स्वर्गादि पुण्य लोकों की कामना के निमित्त यज्ञ सम्बन्धी कर्मों को करते रहना चाहिये। उन सत्कर्मों से मोक्ष का (स्वर्ग की) प्राप्ति होती है। वे लोग स्वर्ग को ही मोक्ष कहते हैं और सत्कुल में योगियों के कुल में फिर जन्म लेने को बन्धन नहीं मानते। उनके यहाँ कर्मों का—यज्ञों का लक्ष्य—अन्तिम उद्देश्य—स्वर्ग की प्राप्ति ही है।

दूसरी निष्काम कर्मनिष्ठा है। ये भी यज्ञ-कर्म को ही—एकमात्र कर्तव्य कर्म मानते हैं। किन्तु ये केवल अग्नि में स्वाहा-स्वाहा को ही यज्ञ नहीं मानते। ये अग्नि में द्रव्यों के हवन को, तपस्या करने को, प्राणायामादि योगाङ्गों के अभ्यास को, मन्त्रों के जप सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय को, मन से परब्रह्म को मनन करने को इन सभी को यज्ञ के अन्तर्गत ही मानते हैं। निष्काम भाव से हवन, जप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, भगवान् के यश लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, सख्य तथा आत्मनिवेदन ये सबके सब निष्काम कर्मनिष्ठा के अन्तर्गत हैं। केवल भगवत् प्रीत्यर्थ जो भी सत्कर्म किये जायँ वे सब निष्काम कर्मनिष्ठा में आते हैं। वैदिक परिभाषा में इसका नाम उपासना है, पौराणिक परिभाषा में इसे भक्ति कहते हैं। जो-जो भी कर्म इन्द्रियों और अन्तः-

करण के द्वारा प्रभुप्रोत्थर्य किये जायँ उन सबकी गणना निष्काम कर्मनिष्ठा के अन्तर्गत है।

ज्ञाननिष्ठा उसे कहते हैं कि कर्मों की अपेक्षा न करके ससार के सभी सम्बन्धों से विरक्त होकर, सभी वासनाओं का परित्याग करके ज्ञानपूर्वक अपने अन्तःकरण को भगवत् ध्यान में ही लगाये रखे। कर्मों को महत्व न दे। तो इसमें शका होती है, कि यदि सब कर्मों को ज्ञानमार्ग उपासक छोड़कर निरन्तर विषयो से वैराग्य करके विवेक द्वारा सत् का निर्णय करके उसी के चिन्तन में निमग्न रहेगा, तो उसका शरीर कैसे चलेगा ? भोजन, जलपान, स्नान, शौचादि ये भी तो कर्म हैं। जब सभी कर्म बन्धन के कारण हैं, तो ज्ञाननिष्ठ जीवन धारण कैसे करेगा ? इसके लिये कहा है केवल शरीर निर्वाह के निमित्त भिक्षा, स्नान, मलत्याग आदि कर्मों को करते हुए वह बन्धन में नहीं घँसेगा।

इस प्रकार कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा ये दो पृथक् पृथक् निष्ठाएँ हैं। निष्काम कर्मनिष्ठ साधक को जो गति प्राप्त होगी, वही ज्ञाननिष्ठ साधक को प्राप्त होगी। ये दोनों ही मार्ग मुक्ति देने वाले हैं, दोनों ही श्रेयस्कर हैं। वास्तव में तो दोनों एक ही हैं बालबुद्धि वाले अज्ञ पुरुष ही इन्हे पृथक्-पृथक् मानकर वादविवाद किया करते हैं। जो विश्व हैं वे ऐसा कहते हैं—इन दोनों निष्ठाओं में से किसी एक में स्थित हो जाओ, किसी में भी स्थित रहो, फल दोनों का एक ही है। क्योंकि निर्गुण-सगुण, साकार निराकार तत्त्व तो वह एक ही हैं। कुछ लोग ज्ञाननिष्ठा को ही एकमात्र निष्ठा मानकर कहते हैं—कर्मों द्वारा पापों की निवृत्ति, उपासना द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि और ज्ञान द्वारा ही मुक्ति होती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अतः कर्म उपासना ये

सहायक हैं ज्ञाननिष्ठा ही सर्वश्रेष्ठ निष्ठा है । ऐसा वे समन्वय करके एकमात्र ज्ञान को ही निष्ठा मानते हैं । यह ज्ञान की प्रशंसामात्र है, शास्त्र तो निष्काम कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा दोनों को समान मानता है, दोनों ही से मुक्ति होती है । जो स्थान निष्काम कर्मनिष्ठ को प्राप्त होता है वही ज्ञाननिष्ठ को । अन्तिम स्थिति दोनों की एक-सी है । दोनों को ही सर्वात्मभाव से परब्रह्म के आश्रित रहना पड़ता है । फिर चाहे उन्हें साकार मानो या निराकार । परब्रह्म परमात्मा एक ही हैं और दोनों निष्ठाओं द्वारा उन्हीं को प्राप्त किया जा सकता है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! प्रभुप्राप्ति का उपाय बताते हुए भगवती श्रुति कहती है—“देखो, यह जगत् प्रपञ्च जिन परमात्मा के द्वारा अनादिकाल से निरन्तर चलता रहता है, इस संसार-रूप वृत्त से तथा काल, नाम रूपादि से परमात्मा भिन्न है । जो साधक धर्माचरण करते हैं, वे परमात्मा उनके धर्माचरण की वृद्धि करते हैं, उनके पापों का नाश करते हैं, वे पदैश्वर्यसम्पन्न ममी सम्पत्तियों के स्वामी हैं । जगत् के एकमात्र आधार हैं । ऐसे उन परब्रह्म परमात्मा को जो उपासना के द्वारा, विवेक वैराग्य द्वारा कैसे भी जान लेता है वह उन्हीं अमृतस्वरूप अखिलेश को प्राप्त होकर स्वयं अमृत बन जाता है ।”

सर्वज्ञ ऋषियों का कथन है कि उन परमेश्वर परात्पर प्रभु महेश्वर को, जो देवताओं के भी परमदैवत हैं, जो समस्त पतियों के भी परमपति हैं, जो समस्त भुवनों के ईश्वर हैं, जो ईड्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं, उन परात्परदेव को हम लोग जानते हैं । कैसे हैं वे देवाधिदेव ! वे सर्वथा स्वतन्त्र हैं उनके ऊपर कोई शासक नहीं, नियंत्रणकर्ता नहीं, कार्य-शरीर-कारण बाह्य तथा अन्तःकरण से-रहित हैं । वे बड़े से-भी-बड़े हैं, उनसे बड़ा या

उनके घरावर भी कोई नहीं है। उनका ज्ञान, उनका बल, उनकी समस्त क्रियायें स्वाभाविकी हैं। उनकी पराशक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है।

वे तो सबके स्वामी हैं, किन्तु उनका कोई भी स्वामी नहीं है। वे स्वयं तो सबके शासक हैं, किन्तु उनके ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। वे किसी प्रकार का चिन्ह, लिङ्ग, शेषभूषा धारण नहीं करते। वे सबके कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं। वे समस्त कारणों के स्वामियों के भी स्वामी हैं। वे सबके जनक हैं—उत्पन्न करने वाले हैं—किन्तु उनका कोई जनक नहीं। वे कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। फिर उनका जनक—अधिपति—स्वामी कोई कहाँ से होगा ?

जिन्होंने अपने ही मुख से निकाले तन्तुओं से—पदार्थों से—इस जगत् रूप जाल को बनाकर स्वभाव से ही अपने आपको अप्रकाशित करके घूँघट में छिपा रखा है वे परब्रह्म परमात्मा अपने परब्रह्म स्वरूप में हमें आश्रय प्रदान करें।

वे देवाधिदेव परमात्मा एक होकर भी अनेक रूपों से समस्त प्राणियों में छिपे रहते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वभूतान्तरात्मा हैं, कर्माध्यक्ष हैं, सभी भूतों में निवास करते हैं, सबके साक्षी, चैतन्यस्वरूप तथा विशुद्ध गुणातीत—केवल निर्गुण—हैं। यद्यपि वे अकेले ही हैं, फिर भी बहुत से अक्रिय जीवों का शासन करते रहते हैं। एक ही बोज को विविध भाँति से उत्पन्न करके उन सब शरीरों पर सम्यक् प्रकार से शासन करते रहते हैं। जिनके मन को विकार की वस्तुएँ सम्मुख रहने पर भी विकृत नहीं बना सकतीं, ऐसे धीर-वीर पुरुष ही उन परमेश्वर को देख सकते हैं। जो बहुत से चेतन आत्माओं के समस्त कर्मफलों का विधान करते हैं। स्वयं नित्य हैं, चैतन्यस्वरूप हैं, जो सांख्य ज्ञान-मार्ग द्वारा—

योग कर्म मार्ग द्वारा जाने जाते हैं, सबके कागण और परमदेवत हैं उन्हें जानकर सभी प्रकार के पाशों से-समस्त बन्धनों से-वह पुरुष मुक्त हो जाता है।

वह परम प्रकाशवान् है, उसके यहाँ सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र विद्युत तथा नारे कोई भी प्रकाश फैलाने में समर्थ नहीं। फिर बेचारी अग्नि की तो बात ही क्या है। उस परम प्रकाश पुञ्ज के प्रकाशित होने पर उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, वे यदि प्रकाशित न हों, तो सूर्य चन्द्रादि प्रकाशहीन-अस्तित्व हीन हो जायें। उसी परमात्मा के प्रकाश से यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है। वह प्रकाशस्वरूप-हंस-परमात्मा सम्पूर्ण भुवन के मध्य में एक अकेला ही प्रकाशित हो रहा है। वह जल में भी प्रकाशित है और जल में स्थित जो बड़वाग्नि है उसमें भी प्रकाशित है। उसे जान कर यह मरणशील मर्त्यप्राणी अमर बन जाता है, मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वह मृत्यु रूप संसार सागर से सदा के लिये पार हो जाता है। उसे जानने के अतिरिक्त संसार से पार होने का-दिव्यधाम की प्राप्ति का-दूसरा कोई अन्य उपाय है ही नहीं। वह परमात्मा विश्वस्रष्टा, विश्ववित्, आत्मयोनि, काल का भी काल, गुणेश तथा संसार मोक्ष स्थित तथा बन्ध का हेतु है। वह तन्मय है, अपने ही स्वरूप में सदा सर्वदा स्थित रहता है। वह समस्त भुवनों का गोप्ता, सर्वगत तथा सर्वसंस्थ-सभी में स्थित रहने वाला-है। इस जगत् का नित्यशासक, उनके अतिरिक्त सम्पूर्ण संसार पर शासन करने की सामर्थ्य किसी अन्य में है ही नहीं। उन ऐसे जगत् के शासक को प्राप्त करने के लिये अन्य कोई साधन ही नहीं। केवल एक ही साधन है कि उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतः 'मैं मोचेच्छुक जीव उन्हीं की शरण में प्राप्त होता

हैं, उन्होंने पूर्वकाल में सबके बनाने वाले ब्रह्माजी को भी उत्पन्न किया था उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया था, उन आत्म बुद्धि प्रकाशक प्रभु के पादपद्मों की शरण लेने के अतिरिक्त उन्हें पाने का दूसरा उपाय कोई जगत् में है ही नहीं। वे प्रभु निरञ्जन हैं, निष्कल हैं, निष्क्रिय हैं, निरवय हैं, शान्त हैं, अमृत के परम सेतु हैं, निर्मल अग्नि के सदृश-दग्धे-धन, अनल के सदृश-मल रहित हैं। उन परमात्मा को बिना जाने कोई चाहे कि हमारे दुःखों का अन्त हो जाय, तो उसका चाहना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार कोई चाहे कि इस सम्पूर्ण आकाश को हम मृग चर्म की भाँति लपेट कर घगल में दबा कर भाग जायँ। जैसे आकाश को चर्म सदृश लपेट कर भाग जाना असम्भव है वैसे ही परमात्मा को प्राप्त किये बिना दुखों का अन्त होना असम्भव है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो। यह परब्रह्म परमात्मा का गूढज्ञान श्वेताश्वतर ऋषिजी के तपः प्रभाव से तथा परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से प्राप्त हो सका है। विद्वान् लोग इसी के सहारे परब्रह्म को जान सके। उन्होंने ब्रह्म को जानकर ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्त्व को आश्रमों के अभिमान से शून्य ऐसे उत्तम अधिकारियों को इस गूढ ज्ञान का भलीभाँति उपदेश दिया। यह परमगुह्य ज्ञान है, इसी का नाम वेदान्त है, यह वेद का अन्तिम भाग है। इसी का वर्णन समस्त उपनिषदों में किया गया है। इस ज्ञान के अधिकारी सभी नहीं। सब किसी को इसका उपदेश न देना चाहिये। साधना करते-करते जिसका चित्तशान्त हो गया हो उसको इसका उपदेश देना चाहिये। अशान्त पुरुष को इसका उपदेश न करो। जिससे भली भाँति परिचय न हो, उसे भी इसका उपदेश न देना चाहिये।

जो अपना सत् पुत्र हो अथवा आज्ञाकारी सत् शिष्य हो—समीप में रहने वाला अन्तेवासी हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिये। वे सत् पुत्र और सत् शिष्य कैसे हों ? जिनकी देव में पराभक्ति हो, जैसी परदेव में भक्ति हो वैसी ही भक्ति गुरुदेव में भां हो। उसी महात्मा के हृदय में इस गूढ़ ज्ञान का प्रकाश होता है। अनधिकारी के सम्मुख इसे कहो भी तो उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। अतः अधिकारी के सम्मुख ही इसका रहस्य प्रकाशित होता है। जिसके हृदय में पूर्ण श्रद्धाभक्ति है वही इस रहस्यमय-परमज्ञान विज्ञानमय-उपनिषद् का अधिकारी हो सकता है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इस प्रकार यह उपनिषद् समाप्त हुई। अब मैं आगे अन्य उपनिषदों का संक्षिप्त सार ही आपसे निवेदन करूँगा। अब आप लोग कृपा करके ब्रह्मविन्दु उपनिषद् का सार सुनिये।”

छप्पय

(१)

तन, कारन तिनि नहीं, न उनि सम कोई जग में ।
ज्ञान, किया, बल, शक्ति बहुत दीखति रूपनि में ॥
तिनि शासक पति नाहिं न तिन्हि कछु बिन्ह दिलावे ।
है करणाधिप अधिप नहीं तिनि जनक लखावे ॥
भरारी जाल बनाइके, विहरै ज्यों-त्यों शक्ति निज ।
आच्छादित निजकूँ करे, है सबई तिनितै अनुज ॥

(२)

सबके शासक एक बीजकूँ बहुत बनावे ।
सब हिय बैठे रहत धीर साधकनि लखावे ॥

जे तिनिकूँ लखि लेई होइ सुख शारवत तिनिकूँ ।
 औरनिकूँ नहिँ होइ अमृत हो लखि चेतन कूँ ॥
 जीवनि करम सुगाइके, एक, नित्य, चैतन्यमय ।
 ज्ञान-करम पथते मिलहिँ, जानि छुटै दुख, बन्ध, मय ॥

(३)

रवि, राशि, ग्रह, नक्षत्र न बिजुरी तहाँ प्रकाशित ।
 कैसे पहुँचे अग्नि प्रकाशित जग तिनितै इत ॥
 एक हंस जग मय प्रकाशित अनल सलिल महँ ।
 जानि मृत्यु तनि तरे, गमन-पथ अन्य न जग महँ ॥
 वही सर्वविद विश्वकृत, गुणी काल को काल है ।
 प्रकृति जीव पति गुणनिर्पाति जग यिति मुक्ति करात है ॥

(४)

ईश्वर, तन्मय, अमृत, अविष, भुवननि को रक्षक ।
 शासन सबपै करत अन्त में होवे भक्षक ॥
 शासन तनि बिनु अन्य जगत को, को करि सकि है ।
 भज जनि वेद पढ़ाय शरण तनि प्रभु की लइहै ॥
 निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, भज, अमृत, परम दोषनि रहित ।
 परम सेतु, निरमल, अलख, सरन गहँ अद्वा सहित ॥

(५)

धर्म सरित आकाश बगल में मले दबावै ।
 किन्तु दुःख को अन्त शरण प्रभु बिनु नहिँ पावै ॥
 श्वेताश्वतर तप प्रभाव अरु देव कृपा तै ।
 जानि ब्रह्म विद्वान सुसेवित श्रेष्ठि सधनि तै ॥
 भ.श्रव को अभिमान जिनि-के हिय में अब नहिँ रह्यो ।
 तनि अधिकारिनितै तिननि, ब्रह्मज्ञान सम्यक कह्यो ॥

(६)

परम गुह्य यह ज्ञान कहा उपनिषद् बतायो ।
 कहें जाइ वेदान्त वेद अन्तिम दरसायो ॥
 देख न जाइ अशान्त-चित्त सुत शिष्य न होवै ।
 गुरु अरु ईश्वर माहिँ भेद जा नेक न जोवै ॥
 प्रभु में जाकी भक्ति जस, तस होवै गुरुदेव में ।
 दिव्य महात्मा पुरुष के, होइ प्रकाशित चित्त में ॥

—०—

कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद् का
 पष्ठ अध्याय समाप्त

—०—

श्वेताश्वतर उपनिषद् समाप्त ।

—०—

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं कर वाव है ।
 तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाव है ॥
 ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



ब्रह्मविन्दु, कैवल्य और जावाल उपनिषद् सार

(२८४)

मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध मोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषय स्मृतम् ॥ॐ

(ब० वि० उ० १ म०)

व्याख्यान

मन के हैं द्वै भेद शुद्ध अथ अशुद्ध कहावें ।

शुद्ध कामना रहित काम संग अशुद्ध बतावें ॥

मन ही कारण बन्ध मोक्ष को विषय मगावें ।

मन हिय में लय होइ मोक्ष सोई कहलावें ॥

घटाकाश घटनाश तै, नाश न हो तन घट सरिस ।

होइ नाश अज्ञान तम, जीव ब्रह्म हो एकरस ॥

ब्रह्मविन्दु उपनिषद् कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद् है, अथर्ववेद के अन्तर्गत होने से इसे अथर्ववेदाय भी कहते हैं । यह उपनिषद् बहुत छोटी है, इसमें सब २२ मन्त्र हैं । वे २२ मन्त्र चार भागों

मनुष्यों के बंधन तथा मोक्ष का एकमात्र कारण मन ही है । विषयासक्त मन बन्धन का कारण है और विषयों से रहित मन मोक्ष का कारण वेद शास्त्रों में बताया गया है ।

१. ब्रह्म (ॐ) परब्रह्म ब्रह्म—
 चर ब्रह्म का ध्यान प्रशस्त है।
 ब्रह्म मे-वेद शास्त्रों के ज्ञान में—
 जाता है। इस विषय में दृष्टान्त
 तो पहिले तो धानों को लाते
 थक हो जाते हैं, धान पृथक्
 भूमी को फेंक देते हैं, चावलों
 ज्ञान हो जाने पर शास्त्रों
 बिना चावलों का निकलना

वस्तु एक ही है। जैसे विभिन्न
 ची-ही होगा। ब्रह्म को कहीं
 मे ऐसे व्याप्त है जैसे दूध
 युक्तियों से उसे पृथक्
 का ऐसे ध्यान करे शान्त
 में व्याप्त है वसा हुआ है।
 चार विभागों में विभक्त २२
 हुई। इसमें मन का
 का यथार्थ रूप और ब्रह्म-
 तायी गयी हैं। महनावतु

मैंने ब्रह्मविन्दु उपनिषद्
 निषद् का सार सुनिये।”
 में दो खण्ड हैं। प्रथम
 में एक ही गद्यात्मक मंत्र
 १५ उपनिषद् है।

प्रथम खण्ड में महर्षि आश्वलायन समित्पाणि होकर ब्रह्माजी के समीप गये और वहाँ जाकर ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा की। इस पर ब्रह्माजी ने ब्रह्मविद्या का उपदेश देते हुए उनसे कहा—“वेदान्त और त्याग-संन्यास-से यत्न करने वाले यति लोग-जिनका चित्त विशुद्ध बन गया है वे शरीर के अन्त में ब्रह्मलोक में जाकर कल्प के अन्त में मुक्त हो जाते हैं। वे परब्रह्म ध्यान से प्राप्त होते हैं। ध्यान कैसे करना चाहिये ? इस पर कहते हैं—“नित्य-कर्म से निवृत्त होकर, सीधा बैठकर, इन्द्रियों का निरोध करके भक्तिभाव से आश्रम के अभिमान को त्यागकर अपने हृदय कमल में समा सहित प्रभु परमेश्वर त्रिलोचन नीलकण्ठ शिवजी का ध्यान करे और ऐसी धारणा को दृढ़ बनावे कि सबसे विलक्षण एकमात्र साक्षी चिन्मात्र शिव मैं ही हूँ। मुझी से इस सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय हो रही है। सब कुछ मैं ही हूँ। वेदों में अपाणि पादादि जिसे धताया गया है वह मैं ही हूँ। मुझे पुण्य-पाप स्पर्श नहीं कर सकते। पंचभूत कुछ नहीं हैं। जो कुछ है मैं ही मैं हूँ। अन्त में इस शतरुद्रिय का माहात्म्य बताते हुए कहा है—जो इस प्रकार अपने हृदयस्थ सदाशिव का ध्यान करता है, वह सभी पापों से छूटकर सदाशिव के आश्रित होकर अविमुक्त स्वरूप हो जाता है।

इस प्रकार इस उपनिषद् में आश्रमातीत परमहंस यतियों के लिये ध्यान के द्वारा-अहंमह उपासना द्वारा ध्यान की विधि तथा आत्मा का स्वरूप बताया गया है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इस प्रकार कैवल्योपनिषद् का संक्षेप भाव बताया अब आप जावाल उपनिषद् का सार वसिद्धान्त सुनें।”

जावाल उपनिषद् में ६ खण्ड हैं। इन छैःऊ में एक-एक

गद्यात्मक मन्त्र हैं। यह सन्यासाश्रम प्रधान उपनिषद् है। इसमें पहिले खण्ड में वृद्धस्पति ने याज्ञवल्क्यजी से कहा—“कुरुक्षेत्र समस्त देवताओं का, सभी प्राणियों का ब्रह्मसदन है। इसलिये जहाँ भी यह पुरुष जाता है वहाँ अविमुक्त क्षेत्र है। इस अविमुक्त क्षेत्र (वाराणसी) में जा प्राणों का परित्याग करता है, उस रुद्र-तारक ब्रह्म को प्राप्ति होती है, जहाँ यह अमृत हो जाता है। इसलिये अविमुक्त का ही निषेवन करना चाहिये। अविमुक्त का कभी परित्याग न करे।

दूसरे खण्ड में अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा—
“यह जो अनन्त अव्यक्त आत्मा है उसे हम कैसे जानें ?”

इस पर याज्ञवल्क्यजी ने कहा—“भाई, अनन्त अव्यक्त आत्मा जो अविमुक्त में प्रतिष्ठित है वहाँ उपास्य है, उसी की उपासना से तुम अव्यक्त अनन्त आत्मा को जान सकोगे ?”

प्रश्न यह है, कि वह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है ?”

कहते हैं—“वह वारणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है (इसलिये उस अविमुक्त क्षेत्र को वाराणसी कहते हैं)।

अब प्रश्न यह है—“कि वारणा क्या, नासी क्या ?”

सब कहते हैं—“जो सम्पूर्ण इन्द्रिय कृत दोषों का निवारण करे वह वारणा है और जो समस्त इन्द्रियकृत पापों का नाश कर दे वह नासी है।”

अब प्रश्न करते हैं—“वह वाराणसी कौन सा स्थान है ?”
तो बताते हैं—“वह स्थान है नासिका और भौंहों की जहाँ सन्धि होती है। दोनों भौंहों के बीच के स्थान का नाम वाराणसी है। यही धौलोक और परलोक का सन्धि स्थान है। जो ब्रह्मविद् सन्या के समय में इस सन्धि स्थान में ब्रह्म की उपासना करता

है, यही अविमुक्त उपासना है। इस उपासना द्वारा उसे अविमुक्त ब्रह्म की प्राप्ति होती है।”

तोसरे खण्ड में ब्रह्मचारियों ने याज्ञवल्क्यजी से पूछा—
“किसके जप से अमृतत्व की प्राप्ति होती है ?”

इस पर याज्ञवल्क्यजी ने कहा—“शतरुद्रिय जो है वही अमृत नामधेय वाली है, इसी के जप से अमृत होता है।”

चौथे खण्ड में जनक ने जाकर याज्ञवल्क्यजी से प्रश्न किया — “भगवन् ! मुझे बताइये संन्यास क्या है ?”

इस पर याज्ञवल्क्यजी ने कहा—“क्रम से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ आश्रमों को समाप्त करके संन्यासाश्रम में प्रवेश करे। नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ले ले अथवा गृही, वानप्रस्थों कैसी भी अवस्था हो, जब भी संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाय, तभी संन्यास ग्रहण कर ले। संन्यासाश्रम में सविधि अग्निहोत्र का परित्याग किया जाता है। प्राण ही अग्नि है, इसलिये प्राणों में ही प्राण का परित्याग कर दे। ‘अयं ते’ इस मन्त्र से अग्नि को प्राणों में पी जावे। कह दे—हे अग्नि तुम भी प्राण हो, प्राणों में जाकर मिल जाओ। ग्राम से लाकर पूर्ववत् हवन करके अग्नि को सूँघकर प्राणों में उसे मिला दे। अग्नि प्राप्त न हो तो जल में ही हवन करे। क्योंकि जल तो सर्व देवमय है। ‘ॐ सर्वाभ्यो’ इस मन्त्र से जल में हवन करके उस आज्य सहित हवि को निकाल कर खा ले। ये तीनों मोक्ष के मन्त्र हैं। अर्थात् इन तीन मंत्रों से समस्त तीनों गुणों का परित्याग करके त्रिगुणातीत निरग्नि संन्यासी बनकर ब्रह्म की उपासना करे।”

पाँचवें खण्ड में उन्हीं महर्षि याज्ञवल्क्यजी से महर्षि अत्रि ने पूछा — “याज्ञवल्क्यजी ! जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है, वह ब्राह्मण (ब्रह्मवित्) कैसे हो सकता है ?”

इस पर याज्ञवल्क्यजी ने कहा—“देखो, भैया अत्रि ! इस परिघ्राजक संन्यासी का यही यज्ञोपवीत है, जो आत्मा को जान-कर उसे-अग्नि को पी जाय । शरीर में ममता न रखे । या तो वीर संन्यास ले ले । बिना कुछ खाये पोये जब तक शरीर शिथिल होकर गिर न पड़े तब तक उत्तराखण्ड की ओर चलता ही चला जाय, इसी का नाम वीर संन्यास है । अथवा बिना कुछ खाये अनशन करके शरीर को त्याग दे । अथवा जल में प्रवेश करके शरीर का परित्याग कर दे । अथवा अग्नि में प्रवेश कर जाय, अथवा महाप्रस्थान करे हिमालय में जाकर गल जाय । अथवा परिघ्राजक धन जाय ।”

परिघ्राजक के चिन्ह क्या हैं ?”

इस पर कहते हैं—“उमके वस्त्र विविध वर्ण के या वर्ण रहित हों—बल्लल वस्त्र—सिर मुण्डित हो । किसी भी वस्तु का परिग्रह न करे—सर्वस्व का परित्याग कर दे । भीतर बाहर से पवित्र रहे । किसी भी प्राणी से द्वेष न करे । केवल प्राण-रक्षा के निमित्त भिक्षा पर निर्वाह करे । ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । यही उसका यज्ञोपवीत है ।”

एक आतुर संन्यास होता है । शरीर मरणासन्न हो गया, तो मन के द्वारा सर्वस्व त्याग करके केवल वाणी से कह दे—“मैं संन्यासी हो गया ।” यही ब्रह्मविदों का पन्था है । संन्यास ब्रह्म-वेत्ता का नाम है ।”

अब प्रश्न होता है परमहंस किसे कहते हैं—“इसका उत्तर छठे खण्ड में दिया गया है, कहते हैं संन्यासी तो इतनी वस्तुएँ धारण करता है । त्रिदण्ड, कमंडलु, भिक्षा के लिये शिष्य छींका, पात्र, जलपवित्र, शिखा और यज्ञोपवीत । किन्तु परमहंस इन सबको भी नहीं रखता । वह इन सबको “ॐ भूः स्वाहा ” कह-

कर जल में फेंक देता है। केवल आत्मचिन्तन में ही सदा सर्वदा निमग्न रहता है। वह विधि निषेध से परे हो जाता है। जैसे अग्नि अपरिग्रही, जाज्वल्यमान होकर रहता है, वैसे ही वह परमहंस ब्रह्मतत्त्व मार्ग में सम्यक् सम्पन्न निर्द्वन्द्व, निष्परिग्रह तथा शुद्ध मन वाला होकर अप्रतिहत गति से विचरण करता रहता है। प्राणों के रक्षार्थ कमी भिक्षा माँग लेता है। भिक्षा मिल जाय तो भला, न मिले तो भला। वह भिक्षा मिलने से प्रसन्न नहीं होता, न मिलने से अप्रसन्न नहीं होता। लाम में, अलाम में, जय-पराजय में वह सदा समभाव से बना रहता है। उदर ही उसका पात्र होता है। जो उसे भिक्षा में मिलता है उसे उदर में रख लेता है। न कोई पात्र, न वस्त्र, न बिन्ह, न लिंग। अलिंग होकर इच्छापूर्वक बिना संकल्प के विचरता रहता है। कोई टूटा-फूटा खाली घर मिल जाय उसमें रह जाता है। कोई मन्दिर, भौपड़ो, दोमक का ढेर मिले उसमें पड़ा रहता है। नहीं किसी वृक्ष के नीचे, कुम्हार के अवा के समीप, अग्निहोत्रशाला, नदी के किनारे, पर्वत की गुफा, पत्थर के नीचे अर्थात् जहाँ भी कहीं स्थान मिल जाय वहाँ पड़ जाता है। वह अपने लिये कोई एक स्थान न बनाता है, न निश्चित करता है। अनिकेतन होकर विचरता रहता है। ऐसे परमहंस-संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जङ्गमरत्न, दत्तात्रेय तथा देवत आदि अनेक महात्मा पुरुष हो चुके हैं। इन सबको ही परमहंस कहते हैं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्म-विन्दु, कैवल्य और जाबाल उन तीन उपनिषदों का सार सिद्धांत सुनाया। अब आप हंस, आरुणि, गर्भादि उपनिषदों का सार आगे सुनेंगे।”

द्वितीय

(१)

वह परात्पर तत्त्व त्याग अरु ध्यान प्राप्त है ।
उनिर्ते सब उत्पद्य सबहिं मे द्रष्टव्य व्याप्त है ॥
वे ई त्रिगुण त्रिदेव अवस्था तीनि युक्त हैं ।
सत असत्य ते परे हिये थित लखे मुक्त हैं ॥
परमहंस अविमुक्त बनि, भवसागर तरि जात है ।
यही मुक्ति कैवल्य है, प्रभु 'कैवल्य' कहात है ॥

(२)

जाबालहु उपनिषद् क्षेत्र अविमुक्त बतावै ।
है अविमुक्त उपास्य अनंत अव्यक्तहिं पावै ॥
बाराणसि भू मध्य जपे शतरुद्रय साधक ।
संन्यासी बनि जपे होइ नहिं पुन जग बाधक ॥
परिमाजक, त्यागी, यती, मुण्डी, आतुर-मृतक वत ।
परमहंस मुनि दिगम्बर, विधि निषेध ते परे नित ॥

(३)

सर्वतर्क, मुनिदत्त आरुणी अष्ट प दुर्वासा ।
श्वेतकेतु, जडभरत, नहीं त्रिनि जगकी आशा ॥
रेवत और निदाघ महामुनि जसु बड़ ज्ञानी ।
परमहंस ये मये अन्य ह मुनि विज्ञानी ॥
विधि निषेध ते परे सब, है अतीत आश्रमान ते ।
इनिको जे सुमिरन करे, होहिं मुक्त ते जगत ते ॥

इति महाविन्दु, कैवल्य और जाबाल

उपनिषद् सार समाप्त

हंस, आरुणिक और गर्भ उपनिषद् सार

(२८५)

ब्रह्मचारिणो शान्ताय दान्ताय गुरुभक्ताय ।

हंस हंसेति सदाऽयं सर्वेषु देहेषु व्याप्तो वर्तते ॥ॐ

(हंसोपनिषद्)

छप्पय

हंस परम है मन्त्र सर्वदा जीव जपत है ।

रात्रि दिवस इषक्कीस सहस्र छै सौ निकसत है ॥

हृदय अष्ट दल कमल हंस आत्मा तहं प्यावै ।

अष्टदलनि मति आठ मनहिँ तैं अशुभ भगावै ॥

जपतै होवै नादं पुनि, होइ नाद दरा भौँति को ।

चिणी, चिबिणी घंट अरु, शंखहु तन्त्री नाद को ॥

यह जो हम स्वास लेते हैं इसमें बाहर को जो स्वास निक-
लती हैं, इसमें 'हं' शब्द होता है । फिर भीतर जो प्रस्वास जाती
है उसमें 'स' शब्द होता है । इस प्रकार 'हंस' इस अजपा
गायत्री मंत्र को जीव सदा सर्वदा जपता रहता है । इसी का
वर्णन हंसोपनिषद् में किया गया है ।

* हंस परमहंस निणुंष की व्याख्या करते हैं—“जो ब्रह्मचारी,
शान्त, दान्त तथा गुरुभक्त हो उसके लिये इस ज्ञान को देना चाहिये ।
हंस-हंस यह जो मन्त्र है यह सदा सर्वदा समस्त देहों में व्याप्त रहता है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! हंसोपनिषद् बहुत छोटी किन्तु बहुत महत्व की गद्यात्मक उपनिषद् है। पहिले भाग में तीन, दूसरे में दो गद्यात्मक मंत्र हैं। महामुनि गौतम ने महर्षि सनत् सुजातु से पूछा—“ब्रह्मन् ! आप समस्त धर्मों को जानने वाले सभी शास्त्रों में पारंगत हैं, आप कृपा करके यह यात बता दें कि ब्रह्मविद्या का प्रबोध किस उपाय से हो ?” इस पर सनत् सुजातु महर्षि ने कहा—“देखो, भैया गौतमजी ! महादेवजी ने समस्त वेदों का मत जानकर उसका सार पार्वतीजी से कहा था। वसी तत्व को मैं तुमसे कहता हूँ। यह योगियों का परमधन है, धन्य गुप्त है। यह जो हंस की गति का विस्तार है यह भुक्ति मुक्ति दोनों का देने वाला है। अनधिकारी को इसे नहीं देना चाहिये। अब हंस परमहंस, निर्णय हम तुमसे कहते हैं। इसे शान्त, दान्त, गुरुभक्त ब्रह्मचारी को ही देना चाहिये। यह जो हंस ‘हंस’ मंत्र है सदा सर्वदा सभी शरीरों में व्याप्त रहता है। कैसे व्याप्त रहता है। जैसे काष्ठ में सदा अग्नि व्याप्त रहती है, किन्तु वह दीखती नहीं। तिलों में तैल सदा व्याप्त रहता है, किन्तु स्थूल दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं होता। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह मृत्यु को जीत लेता है।”

देखो, गुह्य में एक मूलाधार नाम का चतुर्दल वाला कमल है। वहाँ कुण्डलिनी शक्ति साढ़े तीन चक्र शिखलिङ्ग के लगाकर अपनी पूँछ से सुपुष्पा नाभ के मुख को रुद्ध करके सोती रहती है। वहाँ से चलपूर्वक वायु से उस कुण्डलिनी को जगाकर वायु को स्थापिष्ठान-चक्र जो (लिङ्ग) में है उसमें लाये फिर मणिपूर्वक नाभि में लाये, फिर अनाहत-चक्र जो (हृदय में है) उसमें लाये। फिर त्रिशुद्ध चक्र (जो कंठ में है) उसमें प्राणों को भली प्रकार रोककर दोनों भोंहों के बीच में जो दो दल वाला आकाश चक्र है,

ध्यान करे, फिर शनैः-शनैः उस वायु को ब्रह्मरन्ध्र में ले जाकर ध्यान करे। 'अहम्' इसी का ध्यान करे। बाद ही आधार जिसका ऐसे शुद्ध स्फटिकमणि के सदृश प्रकाश वाले परमात्मा परब्रह्म का ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान करे। फिर वहाँ मन से इस अजपा गायत्री का ध्यान करे। इस अजपा गायत्री का अपि तो हंस है। अव्यक्त गायत्री ही इसकी छंद है। परमहंस देवता है। 'हम्' बीज है। 'सः' शक्ति है। 'सोऽहम्' यह कीलक है। दिन-रात्रि में ६ चक्रों द्वारा यह मंत्र इकोस सदस्य छे सी जपा जाता है। इसके अंगन्यास करन्यास ६-६ होते हैं। अंगन्यास, (१) हृदय, (२) सिर, (३) शिखा, (४) कवच, (५) नेत्र, (६) सर्वाङ्ग अङ्ग। करन्यास हाथों की पाँच उँगलियों और करतल पृष्ठ। इस प्रकार (१) सूर्य, (२) सोम, (३) निरंजन, (४) निराभास, (५) तनु सूक्ष्म प्रबोदयात् पाँच ये अग्नि और सोम इन वौषट् इनके द्वारा अंग और करन्यास कर ले। इस प्रकार इनमें चतुर्थी और नमः लगाकर अन्त में वौषट् करके पहिले अंगन्यास करे फिर करन्यास कर ले।

इतना सब करके हृदय में जो अष्टदल वाला कमल है, उसमें हंस आत्मा का ध्यान करे। यह हंस कैसा है? इसके अग्नि और सोम तो दो पंख हैं। ओंकार इसका शिर है। ओंकार में जो विन्दु है वह नेत्र और मुख है, रुद्र और रुद्राणी चरण तथा बाहु हैं। काल और अग्नि उभय पार्श्व हैं। अनागार और शिष्ट उभय पार्श्व में हैं। यही परमहंस है। करोड़ों सूर्यों के सदृश इसका प्रकाश है, इसी के द्वारा यह व्याप्त है। जिस अष्टदल कमल में यह स्थित है, उसकी वृत्ति आठ प्रकार की होती है। कमल के आठ दलों में से जो पूर्वदल का कमल है उसमें पुण्यमति होती है। अग्निकोण में निद्रा तथा आलस्य, दक्षिण में

क्रूरमति, नेष्टृति कोण में पापमति, परिचम में क्रीडामति, वायव्यकोण में गमनादिमति, उत्तर में रतिप्रीतिमति, ईशानकोण में द्रव्यादानमति। कमल को कर्णिका का जो मध्यभाग है उसमें धराग्य, कमल की जो केशर है उसमें जाग्रत अवस्था होती है। कर्णिका में स्वप्नावस्था, लिङ्गभाग में सुषुप्ति अवस्था और पद्म स्यागने में तुरीय अवस्था होती है। जब ‘हंस’ नाद में लीन होता है, तो उस अवस्था का नाम तुर्यातीत अहस्था है। उसी को चम्पनन कहते हैं। वहाँ पर जप का उपसहार हो जाता है, अर्थात् अजपावस्था हो जाती है। उस अवस्था में जप होता भी नहीं—जप की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस प्रकार सभी कुछ हंस के वश में है। इस प्रकार मन से विचार करना चाहिये। जपकोटि होने पर नाद का अनुभव होता है। इस प्रकार सब कुछ हंस के ही वश में है। वह नाद (अनहद शब्द) दश प्रकार का होता है। पहिले, बिणी बिणी शब्द होता है। दूसरा नाद बिच्चिणी बिच्चिणी ऐसा होता है। तीसरे घटा की भाँति नाद सुनाई देता है। चौथा शब्द के समान, पाँचवाँ बीणा नाद के सदृश, छठा शब्द, ताल के समान नाद, सातवाँ वेणु के समान नाद, आठवाँ मृदंग के समान नाद, नववाँ भेरी के समान नाद और दशवाँ—मेघ के सदृश नाद—शब्द सुनायी देता है। नौ शब्दों का परित्याग कर दे। दशवाँ जो मेघ गम्भीर नाद हो तो उसका अभ्यास करे—अर्थात् उस नाद में मन को लगाकर उसी का श्रवण करता रहे। नाद सुनते सुनते प्रथम नाद में तो देह में बिच्चिणी—चुनचुनाहट—होने लगेगी। दूसरे में शरीर फटने सा लगेगा, तीसरे में रोदित सा होगा। चौथे में सम्पूर्ण शरीर में कै।रुपी छूटने लगेगी, पाँचवें में तालु में से अमृत बचने लगेगा। छठे में अमृत सेवन होगा। सातवें में गूढ विज्ञान होने लगेगा।

आठवें में परावाचा हो जायगी। नववें में यह स्थूल देह अदृश्य होने लगेगी और दिव्यचक्षु तथा सम्पूर्ण शरीर मलरहित हो जायगा। दशवें में वह परब्रह्म परमात्मा की सन्निधि में हो जायगा। उन परमात्मा में मन के लोभ होने पर यह संकल्प विकल्पात्मक मन संकल्प विकल्प से रहित विशुद्ध हो जायगा। फिर न पुण्य रहेंगे न पाप। तब उसे सर्वत्र सदाशिव, शक्त्यात्मा, सर्वत्र अवस्थित, स्वयं ज्योति, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, शान्त ब्रह्म का ही प्रकाश दिखायी देगा। यही वेद का वचन हो, यही प्रणव, ओंकार वेद का वचन है।

सूतजी कह रहे हैं—“इस प्रकार यह अथर्ववेद की उपनिषद् समाप्त हुई। इसका पूरणमद यह शान्तिपाठ है। अब आप आरुणिक उपनिषद् के सार को अवण करें।”

आरुणिक उपनिषद् को कोई अथर्ववेदीय कोई सामवेदीय भी मानते हैं। इसका आप्यायन्तु यह शान्तिपाठ है। इसमें ५ ही गद्यात्मक मन्त्र हैं। इस उपनिषद् को ब्रह्माजी ने आरुणि मुनि से कहा है।

एक बार महर्षि अरुण के पुत्र महामना आरुणि अपने तपः प्रभाव से ब्रह्मलोक में गये। वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्माजी को प्रणाम किया और नम्रता के साथ प्रश्न किया—“भगवन्! आप मुझे उपदेश करें मैं सम्पूर्ण कर्मों का भली प्रकार त्याग कैसे करूँ ?”

इस पर ब्रह्माजी ने कहा—“संसार में बाँधने वाले जितने भी सम्बन्ध हैं, जैसे पुत्र हैं, भाई-बन्धु, सगे-सम्बन्धी हैं। शिष्या, यज्ञोपवीत, यज्ञ, स्वाध्याय जपादि जितने पुण्यप्रद तथा अपुण्य-प्रद कार्य हैं, ऊपर के भू, भुव, स्व, मह, जन तप तथा सत्यादि लोक हैं, नीचे के जितने अवल, वितल, तलावल, सुतल, रसा-

सल, महातल और पातोलादि लोक हैं, इन सबको तथा कहों तक कहें सम्पूर्ण विश्वब्रह्माण्ड को त्याग दे। केवल दण्ड, आच्छादन और कौपीन रखे। शेष सभी को छोड़ दे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ या वानप्रस्थ जो भी संन्यास ग्रहण करे—कर्मों का प्रतीक जो यज्ञोपवीत है उसका भूमि में परित्याग कर दे अथवा जल में बहा दे। अग्निहोत्र जो नित्य नियम से धर्म मानकर करता था उसको जो तीन-गाहपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि-अग्नियों हैं उन्हें अपनी जठराग्नि में स्थापित कर ले। जिस गायत्री मन्त्र का सदा जप करता था उसे वाणीरूपी अग्नि में स्थापित कर ले। कुटीचर ब्रह्मचारी कुटुम्ब का परित्याग कर दे। पात्र को, पवित्रो जो कुशाओं को सदा धारण किये रहता था उसको भी छोड़ दे। दण्डों को, लौकिक अग्नियों को भी छोड़ दे। अर्थात् अपने हाथ से भोजन भी न बनावे। जैसे मन्त्रहीन लोग आचरण करते हैं, वैसे आचरण करे। हमें स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति हो इस इच्छा का भी परित्याग कर दे। तीनों सन्ध्याओं के पूज्य स्नान किया करे, सधिकांश में संमाधि में स्थित होकर आत्मचिन्तन किया करे। सम्पूर्ण वेदों में जो आरब्धक भाग है या उपनिषद् भाग है—उन्हीं का पाठ मनन तथा पुनः पुनः उनकी आयुक्ति करता रहे। मैं ही ब्रह्म का सूत्र-प्रण को सूचित करने वाला यज्ञोपवीत हूँ, ऐसा निश्चय करके तीन सूत्रों वाला जो बाहरी यज्ञोपवीत है उसका परित्याग कर दे। इस प्रकार जो विद्वान् तपस्या और सत्कर्मों से पवित्र हो चुका है, वह तीन बार कहे—'मैंने संन्यास ले लिया है।' इस प्रकार तीन बार कहकर फिर कहे—'मेरे से सभी प्राणी अभय हो जायें। अब कोई भी जीव-जन्तु मुझसे भय न करे। क्योंकि अब मेरा पृथक् अस्तित्व नहीं। सम्पूर्ण विश्व मुझसे ही प्रवर्तित होता है।' (पार

अपने दण्ड से कहे—‘हे दण्ड ! तुम मेरे सखा हो, मेरे ओज की रक्षा करो । हे वज्र ! तुम इन्द्र के वज्र हो । वृत्तासुर को मारने वाले हो, मुझे कल्याण-सुख-प्रदान करो ।’ यदि मुझमें कोई पाप प्रवृत्ति हो तो तुम उसका निवारण कर देना ।”

इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके बांस का दण्ड और कौपीन को धारण कर ले । अन्न को औषधि के सदृश खाय-स्वाद के लिये कभी कोई वस्तु न खाय-जैसे रोग निवृत्ति के लिये अल्प मात्रा में औषधि खायी जाती है वैसे ही भूख की निवृत्ति के निमित्त अल्प (केवल आठ घास) अन्न खाय । ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिमह तथा सत्य की दृढ़ता पूर्वक-पूर्ण प्रयत्न के सहित-रक्षा करे ।”

ब्रह्माजी कह रहे हैं—‘हे आरुणि ! तुम इन सधनियमों की रक्षा करना, अवश्य रक्षा करना, दृढ़ता के साथ रक्षा करना भला । ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिमह और सत्य का संन्यास मत करना । अब जो परमहंस परिग्राजक ब्रह्मचारी हैं उनको पृथ्वी पर ही आसन लगाकर सोना तथा बैठना चाहिये । उनके पात्र मिट्टी के, या लौकी की तूथो के अथवा काष्ठ के हों । ऐसे ब्रह्मचर्य-व्रतो संन्यासियों को काम, क्रोध, हर्ष, रोष, लोभ, मोह, दुःस्वप्न, दुर्ष, इच्छा, परनिन्दा, ममता तथा अहंकारादि दुर्गुणों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । आठ महीने तक तो एकाकी अथवा एक और के साथ विचरण ही करता रहे । वर्षा के चार महीने एक स्थान में रहकर चातुर्मास्य नियम पालन करें ।”

ब्रह्माजी कह रहे हैं—“इस प्रकार जिस विद्वान् को संन्यासी होने की इच्छा हो, वह यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के अनन्तर (अथवा पूर्वजन्मों के संस्कारवश शुक्रदेवजी की भाँति यज्ञोपवीत के पूर्व भी) संन्यास को धारण करे । माता, पिता, पुत्र, अग्नि-

द्वोत्र, उपवीत, समस्त कर्मों को, पत्नी आदि समस्त सम्बन्धियों को अथवा और जो भी कुछ संप्रह सम्बन्धी हो सबका परि-त्याग कर दे। संन्यासी को चाहिये कि वह पात्र भी न रखे, वह करों को अथवा उदर को ही पात्र बना ले। इन पात्रों के सहित भिक्षा माँगने गाँव में जाय। उस समय प्रणव लगाकर 'हि' इस बीज मन्त्र को तीन बार उच्चारण करे। यह उपनिषद् है। जो इस उपनिषद् के रहस्य को भलो-भाँति जानता है, वही विद्वान् है।”

देखो, ब्रह्मचर्यावस्था में जो पलाश वेल के, पीपर या गूलर के दड, मूँज का मेखला, यज्ञापवीत आदि द्विजत्व के बाह्य चिन्ह धारण किये जाते हैं, ज्ञान होने पर जो इन्हें त्याग भी दे सकता है, वही शूर धार है। वह भगवान् विष्णु का परम पद है। सूरि लोग-विद्वान् उपासक-ही उसे सदा देखते हैं। वह परमपद कैसा है? आकाश में तेजोमय सूर्य के सदृश, परम उद्योग में चिन्मय प्रकाश द्वारा सब ओर से व्याप्त है। उसी को विष्णु का परम पद कहते हैं। जो उपासक सदा सर्वदा साधना में सावधान रहकर सतत साधन करते रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण उपासक ही उस परम पद को देख सकते हैं। वे ही यहाँ पहुँचकर उस परमधाम को जागृत किये रहते हैं। यही वेद का अनुशासन है, यही निर्वाण का अनुशासन वेद सम्मत है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! शिखा सूत्रादि तो सत्कर्मों के पवित्र चिन्ह हैं, इनसे रहित द्विज तो भ्लेच्छ के समान होता है, इनके त्याग का विधान श्रुति क्यों करती है?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन्! श्रुति का तात्पर्य इनके त्याग में नहीं है। जिनमें जप, अग्निहोत्र, तपस्या करते-करते इतनी सामर्थ्य आ जाय, वे इतने तपःपूत हो जायँ, कि महर्षि आरुणि

की भाँति इसी शरीर से ब्रह्मलोक तक पहुँच जायें, उनके लिये फिर वाह्य चिन्हों की अपेक्षा नहीं रहती। वैसे शिखा सूत्र, अग्निहोत्र, जपादि को जो त्यागता है वह पतित हो जाता है, किन्तु इन्हें करते करते जो पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, वे इन चिन्हों को त्याग भी दें तो उन्हें पाप नहीं लगता क्योंकि वे तो पुण्य और पाप दोनों से परे हो गये। इन वाह्य चिन्हों में उनकी आसक्ति नहीं रहती। संन्यासी इन्हें धारण किए रहे चाहें परित्याग कर दे। श्रुति में दोनों ही विधान हैं। शिखी वा अशिखी वा उपवांती अनुपवांती वा। शिखा सूत्रधारी भी संन्यासी होते हैं। ऐसा वेद का विधान है। यहाँ ज्ञान हो जाने पर इनकी अनुपदेयता में ही तात्पर्य है। संन्यासी तो इन चिन्हों को धारण किये ही रहते हैं। हाँ परमहंस जब वस्त्रों को भी त्यागकर दिगम्बर हो जाते हैं तो शिखा सूत्र का कहना बाँधे फिरे। तो भी परमहंस के लिये भी कोई आग्रह नहीं कि इन्हें त्याग ही दे। देखिये, पीछे जाबालोपनिषद् में जहाँ कुछ परमहंसों के नाम गिनाये हैं उनमें जड़भरत का भी नाम है। परमहंस जड़भरत जी के वर्णन में आता है वे मैला यज्ञोपवीत पहिने हुए थे। सो ब्रह्मन्! श्रुति का तात्पर्य इनके त्याग में नहीं है। भाव इतना ही है कि पूर्वज्ञान होने पर इन वाह्य चिन्हों की अपेक्षा नहीं, आग्रह नहीं। धारण किये रहे चाहें न भी धारण करे। यह उन्हीं लोगों के लिये है जिन्होंने जावन भर विधि पूर्वक कठोरता के साथ तीनों काल सन्ध्या, अग्निहोत्र, जप, तपादि के नियमों का पालन किया है। जिन लोगों ने जीवन में इन नियमों का कभी पालन ही नहीं किया, उनकी बात तो पृथक् रही, जिनके बाप-दादों ने भी कभी यज्ञोपवीत को छोड़कर सन्ध्या अग्निहोत्रादि नियम पालन नहीं किये। वे लोग इन चिन्हों का परित्याग करके जो मिथ्या

सन्यासी का घेप बना लेते हैं, यह तो सन्यास धर्म की बिड़बना है। कलिकाल में तो सन्यास का स्पष्ट ही निषेध है। निषेध होने पर भी जो अज्ञानों संन्यासाभिमानी दृष्टिगोचर होते हैं, यह तो युग का दोष है। कलिकाल का प्रभाव है, युगधर्म है। इसमें दोष किसी का नहीं। मुनियो! आप अच्छा कर रहे हैं। आप इन सब चिन्हों के त्याग का कभी आप्रह न करें। आप सब श्रुति सम्मत आचरण कर रहे हैं। यह मैंने आपको सन्यास धर्म प्रधान आरुणि उपनिषद् का सार सिद्धान्त सुनाया। अब आप गर्भ उपनिषद् का सार सिद्धान्त सुनें।

गर्भोपनिषद् कृष्णयजुर्वेदाय उपनिषद् है। यह भी गद्य पद्यात्मक है। इसके ५ मन्त्र भाग हैं। यह उपनिषद् दधीचि मुनि के पुत्र महर्षि पिप्पलाद द्वारा प्रकटित हुई है। इसमें शरीर का पूर्ण परिचय है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! गर्भोपनिषद् में शरीर का परिचय करात हुए इसे पञ्चात्मक, पाँचों में वर्तमान, पडाशय, पद गुणयुक्त, सप्तधातु निर्मित त्रिमल, द्वियामि तथा चतुर्विध आहार-मय बताया गया है। ये पारिभाषिक शब्द हैं। श्रुति स्वयं इन सब की व्याख्या करके बताती है—

(१) पञ्चात्म कैस है ?

यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पञ्च भूतों से निर्मित होने के कारण पञ्चात्मक कहलाता है।

१—पृथ्वी भाग इस शरीर में कौन सा है ?

शरीर में जो भी कठिन वस्तुएँ हैं, वे सब पृथ्वी के ही भाग हैं। यह पृथ्वी ही शरीर को धारण करती है।

२—शरीर में जल का भाग कौन सा है ?

शरीर में जो भी गीली वस्तुएँ हैं, लार, खून, स्वेद,

मल-मूत्रादि ये सब जलीय भाग हैं। यह शरीर को एकत्रित करता है।

३—शरीर में तेज का भाग कौन-सा है ?

जो भी शरीर में उष्णता है, वह तेज का भाग है। तेज उसे प्रकाशित करता है जैसे आँखों की ज्योति।

४—शरीर में वायु का भाग क्या है ?

जो भी घातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, घुमाता रहता है वही शरीर में संचार करने वाला तत्व वायु है। वायु शरीर के समस्त अवयवों को यथा स्थान रखता है।

५—इस शरीर में आकाश का भाग क्या है ?

जो भी शरीर में छिद्र हैं, वे सब आकाश के भाग हैं, यह आकाश ही शरीर में अवकाश प्रदान करता है। इस प्रकार इन पाँचों के कारण शरीर पञ्चात्मक कहलाता है।

(२) पाँचों में वर्तमान—पाँच ज्ञानेन्द्रियों में ही यह वर्तमान रहता है। (१) कान शब्दों को ग्रहण करते हैं, (२) त्वचा स्पर्श का अनुभव कराती है, (३) नेत्र रूप ग्रहण कराते हैं, (४) जिह्वा रसास्वादन का अनुभव बताती है, तथा (५) नासिका सुगन्ध दुर्गन्ध का ज्ञान कराती है। ये तो ५ ज्ञान में वर्तमान हुए। अब (१) उपस्थ द्वारा आनन्दानुभव होता है, (२) पायु भलोत्सर्ग कराता है, (३) वाक् इन्द्रिय द्वारा शब्द बोलता है, (४) बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और (५) मन द्वारा संकल्प करता है। इस प्रकार यह इन पाँच पाँचों में वर्तमान रहता है।

(३) यह शरीर पञ्चाग्रय कैसे है ?

ये जो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कड़वे और कषाय छः रस हैं। इनका शरीर द्वारा ही आस्वादन होता है अतः शरीर पञ्चाग्रय है।

(४) यह शरीर षड्गुण योग युक्त कैसे है ?

षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद षडजाति सात तो ये स्वर और इष्ट, अनिष्ट तथा प्राणिघान कारक (जैसे ओंकार आदि हैं) तीन इन्हें भी मिला दो तो दस प्रकार के शब्द हुए और शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत कपिल और पाण्डुर ये सात रंग हुए। इस प्रकार (१) रस, (२) स्वर, (३) इष्ट, (४) अनिष्ट, (५) प्राणिघान और (६) रूप इन ६ गुणों से यह शरीर युक्त है।

(५) यह शरीर सप्तधातु युक्त कैसे है ?

इस शरीर में सात धातु निर्मित कैसे होती हैं ? जैसे कोई देवदत्त नाम वाला पुरुष है, उसने किस्सा भी भाँति खाने पीने आदि के पदार्थ जुटा लिये। उनमें उसने खाने की मीठी, खट्टी, नमकीन, चरपरी, कड़वी, तथा कसैली रसों की वस्तुएँ जुटायीं। अपनी रुचि के अनुसार दाल, भात, दही बड़े, चटनी, खीर, अचार आदि बनाकर खाये। खाये हुए पदार्थों से भीतर पहिले पेट में रस बनता है। रस से रक्त, रक्त से माँस, माँस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायुओं से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से बीर्य, बीर्य से सात धातुएँ रस से उत्पन्न होती हैं। शुक्र अथवा बीर्य स्त्री के रज के संयोग से गर्भ निर्माण करने में समर्थ होता है। समस्त धातुएँ विशेषकर हृदय में रहती हैं। हृदय में अंतरामि उत्पन्न होती है। जठर की जो अग्नि है उसी में पित्त उत्पन्न होता है, पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण-स्रज क्रम से-होता है।

ऋतुकाल के अनंतर स्त्री जब पुरुष द्वारा गर्भ धारण करती है, तो रात्रि में रज और बीर्य मिलकर कलल बन जाता है। सात रात्रियों में वह कलल बुदबुद (बबूला) के आकार का हो जाता है।

फिर वह बुदबुद शनैः-शनैः कंठोर होते-होते पन्द्रह दिन में एक स्थूल कड़ा पिंड (गोला-सा) बन जाता है। फिर भी वह उतना कठिन नहीं होता। एक मास में कड़ा कंठिन कुछ लम्बा हो जाता है। दो महीने में उसमें सिर निकल आता है। तीन महीने में नीचे की ओर पैर भी निकलने लगते हैं। चौथे महीने पैर में गुल्फ-टखने आदि उँगलियों के चिन्ह पेट तथा कंठि प्रदेश बन जाते हैं। पाँचवें महीने में पाँठ की रीढ़ की छोटी-छोटी हड्डियाँ (कसेरुकायें) बन जाती हैं। छठे महीने में मुख, नाक, नेत्र तथा कान आदि बन जाते हैं। सातवें महीने में जब शरीर पूर्ण बन जाता है, तब उसमें जीवात्मा प्रवेश करता है। जीव के प्रवेश करते ही बच्चा निकलने का प्रयत्न करता है, किन्तु पूर्णता प्राप्त न होने से निकल नहीं सकता। कोई-कोई निकल भी आते हैं, तो वे दुर्बल रहते हैं—या मर जाते हैं। आठवें महीने में सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। यदि पिता के वीर्य का भाग अधिक हुआ तो लड़का होता है, माता के रज का भाग अधिक हुआ तो लड़की और दोनों का बराबर हुआ तो नपुंसक बालक होता है। समागम के समय दोनों में उल्लास और प्रसन्नता चाहिये, क्योंकि यदि चित्त में व्याकुलता आ गयी तो उसका प्रभाव सन्तान पर पड़ेगा। व्याकुलता के कारण सन्तान अन्धी, कुबड़ी, खोड़ी तथा बौनी होगी। किसी कारण परस्पर की वायु के संघर्ष से वीर्य के दो भाग हो जायँ, उसके टुकड़े हो जायँ तो जितने भाग हो जायँगे, उतनी ही सन्तानें एक साथ उत्पन्न होती हैं।

जब यह पञ्चमूर्तात्मक शरीर आठवें महीने में समर्थ हो जाता है, तब पाँच ज्ञानेन्द्रियों में निश्चयात्मिक बुद्धि होती है, जिससे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का ज्ञान होता है, तब

वात्मा एकाक्षर, प्रणव का चिन्तन करता है। इसके सोलह विकार और आठ प्रकृतियाँ होती हैं। आठ प्रकृति ये हैं—(१) मूल (२) महत्त्व, (३) अहकार, (४) शब्द, (५) रूप, (६) रस, (७) गन्ध, और (८) स्पर्श। सोलह विकार ये हैं—(१) कान, (२) नाक, (३) मुख, (४) चक्षु, (५) त्वचा, (६) हाथ, (७) पैर, (८) जिह्वा, (९) गुदा, (१०) शिरः, (११) पृथ्वी, (१२) जल, (१३) तेज, (१४) वायु, (१५) आकाश और (१६) मन।

पेट में बच्चा खाता क्या है ? इस विषय में बताते हैं, कि माता जो कुछ खाती है, उसका जो रस है, वह नाल द्वारा नाभि के छिद्र से उसके शरीर में पहुँचता है। उसी से उसके प्राण उत्पन्न होते हैं। माता के पेट में जब बालक रहता है तो माता के एक अपना हृदय और एक बालक का हृदय दो हृदय होते हैं। इसीलिये वह द्विहृदया कहलाती है। नाड़ियों के सूत्रों द्वारा माता के हृदय का रस बालक के हृदय में पहुँचता है, इससे सम्पूर्ण शरीर का पालन पोषण होता है।

मनुष्य शरीर में जब बालक परिपूर्ण हो जाता है, सर्व लक्षणों से सम्पन्न हो जाता है, तब नववें महीने में उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण होता है। जीव तो अवि है, शरीर के छोटे बड़े होने से न वह छोटा बड़ा होता है, न उसका ज्ञान ही लुप्त होता है, उस समय पूर्व जन्मों के किये शुभ अशुभ कर्म उसके सम्मुख आ जाते हैं, तब वह सोचता है—“हाय ! मैंने सहस्रों जन्मों को देखा है, बहुत से शरीर धारण किये उनमें नाना प्रकार के अभ्यासों का रसास्वादन किया, नाना योनियों में अनेकों माताओं के स्तनों का पान किया, कितनी ही बार जन्मा कितनी ही बार मरा। मैंने अपने कुटुम्बियों के पालन पोषण के निमित्त अनेकों पाप कर्म किये, किन्तु उन सबका फल मैं अकेला

ही भोग रहा हूँ। वे लोग तो स्वा पीकर चम्पत हुए। किसी ने मेरे भोगों में भाग नहीं बँटाया। मैं यहाँ दुःख के समुद्र में पड़ा बिल-बिला रहा हूँ, मुझे इससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझता। इस प्रकार पश्चात्ताप करते-करते वह विह्वल होकर भगवान् की स्तुति करता है—

प्रभो ! यहाँ तैं मोड़ निकारें अब भूलूँ नहिँ ।
 सांख्ययोग अभ्यास करूँ तप विपति सगहिँ सहि ॥
 अशुभनि को क्षय करें मुक्तिकूँ प्रभुवर ! देवें ।
 हमफूँ देइँ निकारि तुम्हें श्रद्धातैं सेवें ॥
 हे नारायण ! महेश्वर, अशुभ नाश, कीजे प्रभो !
 ध्यान सनातन ब्रह्म तब, करूँ उबारें हे विभो !!

इस प्रकार दुःखित होकर पूर्व कृत कर्मों का पश्चात्ताप करते हुए भगवान् की स्तुति करता रहता है। नववें महीने में वह उदर से खिसककर योनि द्वार के समीप आ जाता है। योनि रूप यन्त्र सँकरा मार्ग होने से उसमें पिघला हुआ प्रसूति मांस के द्वारा बड़े कण्ट के साथ बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वैष्णवों वायु के स्पर्श से—परिवार के मायां जाल के संसर्ग से—विछले जन्म की मृत्यु आदि सभी बातों को भूल जाता है। जो पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्म माता के उदर में इसके सम्मुख आये थे, वे भी माया के प्रभाव से हट जाते हैं।

इस देह का नाम शरीर क्यों है ?

इसका नाम शरीर इसलिये है कि अग्नियाँ इसमें आश्रय लेती हैं (अग्नयो ह्यत्र श्रियन्ते = आश्रयन्ते = यस्मात् शरीरम्) इस शरीर के भीतर ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि तीन अग्नियाँ आश्रय लेती हैं। जठराग्नि या कोष्ठाग्नि तो वह है जो

खाये, पीये, चाटे अथवा चूसे अन्नादि को पचाती है। दर्शनाग्नि वह है जो भौति भौति के रंग विरंगे दृश्यों को दिखाती है। ज्ञानाग्नि उसे कहते हैं जो शुभ और अशुभ कर्मों को सम्मुख लाकर प्रत्यक्ष समुपस्थित कर देती है। बाहर में ये तीन अग्नियों गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि के नाम से विख्यात हैं। शरीर के भीतर इसके तीन स्थान हैं। आहवनीय अग्नि वाणा के रूप में मुख में निवास करती है। गार्हपत्याग्नि उदर में और दक्षिणाग्नि हृदय में रहती है। यह शरीर भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। जीवात्मा यजमान है, बुद्धि यजमान पत्नी है, मन ब्रह्मा है, लोभ मोहादि बलि के पशु हैं। धृति ही दीक्षा है। सतोप तथा ज्ञान इन्द्रिय आदि यज्ञ के पात्र हैं। कर्मेन्द्रियाँ हवन करने की सामग्रियाँ हवि हैं। सिर कपाल है, केश ही दर्भ स्थानीय हैं। मुख अन्तर्वेदिका है, सिर चतुष्कपाल है, पार्श्व की दन्त पक्तियाँ दोडश कपाल हैं। इस शरीर में १०७ मर्म स्थान हैं। १८० सन्धि स्थान हैं। एक सौ नौ स्तुयु हैं। सात सौ शिरायें हैं। पाँच सौ मज्जायें हैं। तीन सौ साठ अस्थियाँ हैं। साढ़े चार करोड़ रोम हैं। आठ पल का हृदय है, बारह पल की जिह्वा है, एक प्रस्थ पित्त है, एक आठक (२॥ सेर) कफ है, कुडव मात्र (एक पाव) वीर्य है। दो प्रस्थ (दो सेर) मेद है। मल और मूत्र का कोई निश्चित प्रमाण नहीं। मनुष्य जितना अन्न पान करता है, उसी के अनुरूप मल मूत्र बन जाता है। यही शरीर का परिव्य है। यह गर्भोपनिषद् रूप मोक्ष शास्त्र पिप्पलाद मुनि द्वारा प्रकटित है। इसीलिये इसका नाम पेप्पलाद मोक्ष शास्त्र है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने गर्भोपनिषद् का सार सिद्धान्त आप सबको सुना दिया। अब आप नारायणार्थ शिर उपनिषद् तथा महानारायण उपनिषद् का सार सिद्धान्त आगे

सुनें । ये उपनिषदें भगवान् नारायण के महत्त्व को प्रकटित करने वाली हैं ।”

छप्पय

(१)

ताल, वेणु, मिरदंग, नवम, मेरी, मेघहु धुनि ।
मेघनाद अम्यास करै बिचिणि तन महँ पुनि ॥
गात्रमंज पुनि खेद, कंप फिरि तालु स्रवत है ।
अमृतपान विज्ञान-परा वाचा अष्टम है ॥

दिव्य चक्षु अदृश्य तन, अमल दशम परमस सम ।
अक्ष आत्म संनिधि रहे, होइ निरञ्जन शान्ततम ॥

(२)

उपनिषद हु आरुणिक प्रजापति अरुण सुनाई ।
संन्यासिनि विधि नियम महन संन्यास धताई ॥
अहंता ममता त्यागि दण्ड कोपीनहिं धारै ।
मक्षवयं व्रत साधि दुष्ट चंचल चित मारै ॥

काम, क्रोध, मद, मोह अरु, लोभ दम्भ पाखंड तजि ।
उदर पात्र करि सबहिं तजि, बेनि संन्यासी मक्ष भजि ॥

(३)

है उपनिषद जो गर्भ धीर्य रज गर्भ बनावै ।
शनैः शनैः तन अङ्ग उदर में सब बनि जावै ॥
नवम मास में पूर्ण कर्म सब सम्मुख आवै ।
जनम मरन दुख सुमिरि, मक्षकू जीव मनावै ॥

अब यदि निकसू गर्भ तै, फिरि अधरम नहिं करुओ ।
जगके सब व्योहार तजि, नित प्रभुकू हा भजुओ ॥

(४)

अग्नि तीनि तन माहिँ ज्ञान, दर्शन, जठराग्नी ।
रस जठराग्नि पचाय तत्सै रूपाहिँ दृष्ट्याग्नी ॥
ज्ञानाग्नी शुभ अशुभ करन जानत समुष्कावत ।
हृदय, उदर, मुख माहिँ तीनिह अग्निनी निवसत ॥
यह तन यज्ञ समान है, है आत्मा यजमान-मख ।
मन मखा, लोभादि पशु, ज्ञानेन्द्रिय मरु पात्र लख ॥

(५)

धैर्य और सन्तोष कहीं दीक्षा, हवि इन्द्रिय ।
सिर कपाल कुच-कुशा, कक्षो मुख अन्तर्बेदिय ॥
है सिर चतुष कपाल पार्श्व की दन्त पंक्ति जो ।
षोडश कहे कपाल यज्ञ में व्यवहृत हो सो ॥
अब तनमें कितने कहौ, कहे सबनि परिमाण है ।
मर्म एक सौ सात है, शत अरु अस्पी सन्धि है ॥

इति हंस, आरुणिक और गर्भोपनिषद् सार
समाप्त ।



नारायणाथर्वशिर, महानारायण तथा परमहंस उपनिषद्-सार

(२८६)

ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ।

ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत ॥❀

(ना० उ० मं० ४)

छप्पय

नारायण ही एक सृष्टि सबरी उपजावै ।

नारायण को मन्त्र जपे पुनि नहिँ जग आवै ॥

नारायण सब देव काल अत दिग नारायण ।

नारायण सब ठौर सकल जगमय नारायण ॥

नारायण ब्रह्मण्य है, है मधुसूदन ब्रह्म-पर ।

नारायण देवकितनय, प्रणव, सत्य परपुरुष वर ॥

यह सम्पूर्ण जगत नारायणमय है । नारायण से परे कोई सत्त्व नहीं । नारायण के नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं, नारायण के मन्त्र से बढ़कर कोई मन्त्र नहीं, नारायण के रूप से बढ़कर किसी का रूप नहीं । नारायण के घाम से बढ़कर कोई

❀ देवकी के पुत्र ब्रह्मण्य है, मधु दैत्य को मारने वाले भी ब्रह्मण्य है ।
पुण्डरीकाक्ष—रुमलनयन—प्रणवान् भी ब्रह्मण्य है, और अच्युत विष्णु भी ब्रह्मण्य है ।

धाम नहीं। जगत् में जो भी कुछ हो रहा है, सब नारायण की ही लीला है, अतः एक मात्र सेव्य, सर्वश्रेष्ठ उपासनीय, सदैव वन्दनीय, सदैव के द्वारा अर्चनीय श्रीमन्नारायण ही हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! नारायणीय अथर्व उपनिषद् में श्रीमन्नारायण को ही सभी का एकमात्र उपास्य या उपास्य बताया गया है। सब रूपों में नारायण ही नारायण ही हो रहे हैं। इसमें जो अष्टाक्षर नारायण मन्त्र है, वह नारायण तथा उसका महिमा बताया गया है। यह वही मन्त्र है जो सभी के लिए ही उपनिषद् है। भगवान् नारायण की प्रजा सृष्टि करने के लिये उनसे मन, समस्त इन्द्रियाँ, पृथ्वी, अप, वायु, अग्नि आकाश की उत्पत्ति हुई। नारायण से ही ब्रह्मा, इन्द्र, अश्विनी, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अष्टवक्त्र, अष्टभुज, अष्टशिर आदि ऋषय उत्पन्न हुई। इन सबकी उत्पत्ति तथा लय नारायण से ही है। यह ऋग्वेदीय उपनिषद् का अन्त है। नारायण नित्य हैं। ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, वायु, अग्नि, विष्णु, उग्र, नीचे, भीतर, बाहर जो कुछ है, सब ही नारायण ही हैं। एकमात्र नारायण ही निजलक्ष्ण, निजनिर्णय, अनिर्वचनीय तथा अविनाशिक हैं। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा देव है ही नहीं। सब जानना है, वह सब ही होता है। यह यजुर्वेदीय उपनिषद् का अन्त है।

और गौ आदि पशुओं का स्वामित्व प्राप्त होता है। उसे अमृतत्व को प्राप्ति होती है। यह सामवेदीय उपनिषद् का कथन है।

प्रत्येक आनन्द ब्रह्मपुरुष प्रणव स्वरूप है। अकार, उकार और मकार यही अनेकधा हो जाते हैं। इनका सम्मिलित रूप ॐ है। इसका जप करने से योगी जन्म मृत्यु रूप बन्धन से छुट जाता है। अष्टाक्षर मन्त्र को उपासना करने वाला पुरुष वैकुण्ठधाम में जाता है। यह वैकुण्ठधाम विज्ञान धन है, पुण्डरीक है, यह विद्युत् के सदृश परम प्रकाशमय है। देवकीनन्दन भगवान् मधु-सूदन, पुण्डरीकाक्ष, विष्णु तथा अच्युत ये ब्रह्मण्य हैं। भगवान् नारायण कारण पुरुष तथा समस्त भूतों में स्थित हैं। कारण रहित परब्रह्म श्रीमन्नारायण ही हैं। यह अथर्ववेदीय उपनिषद् का प्रतिपादन है।

जो पुरुष प्रातःकाल इस उपनिषद् का पाठ करता है उसके समस्त रात्रिकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सायंकाल में पाठ करता है, उसके दिन भर के किये पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों काल पाठ करता है वह अपाप हो जाता है। जो मध्याह्न काल में सूर्याभिमुख होकर पाठ करता है उसके पाँच महापातक तथा समस्त उपपातक नष्ट हो जाते हैं। इसके पाठ से समस्त वेदों के पारायण का फल मिल जाता है। नारायण का सायुज्य प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही नारायण का सायुज्य प्राप्त करता है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यही नारायणार्थ शिर उपनिषद् है। इसे कृष्णयजुर्वेदीय नारायणोपनिषद् भी कहते हैं। अब आप महानारायणोपनिषद् का सार सिद्धान्त अवण करें।”

महानारायणोपनिषद् अथर्ववेदीय उपनिषद् है। इसमें

२५ खण्ड हैं। प्रथम खण्ड के १२ मन्त्रों में सब कुछ श्रीमन्नारायण से ही हुआ है इसी का वर्णन है। वही नारायण अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, शुक, अमृत, आप, प्रजापति, काल, ऊपर नीचे सब कुछ है। उसे कोई इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता। जो इस जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं।

द्वितीय खण्ड के १० मन्त्रों में भगवान् के विश्वरूप का वर्णन है। वह नारायण विश्वतोमुख है। यह विश्व ही उसकी चक्षु है। वह विश्वमय है, वह विश्वरूप नारायण हमारा कल्याण करें।

तृतीय खण्ड में (१) सहस्राक्ष, (२) महादेव, (३) नन्दिकेश्वर, (४) वक्रतुण्ड, (५) पङ्मुख, (६) पावक, (७) वैश्वानर, (८) भास्कर, (९) दिवाकर, (१०) आदित्य, (११) तीक्ष्णशृङ्ग, (१२) कात्यायनी, (१३) महाशूलिनी, (१४) सुमगा, (१५) तत्पुरुष (गरुड) (१६) नारायण, (१७) नृसिंह, और (१८) चतुर्मुख (नन्दा) इनके १८ मन्त्रों में अठारह गायत्री मन्त्र हैं।

चतुर्थ खण्ड में १३ मन्त्र हैं। इनमें पहिले के तीन मन्त्रों में दूर्वा की स्तुति है। चार मन्त्रों में पृथ्वी की स्तुति है। तीन में लक्ष्मी देवी की, एक में जल के अधिष्ठातृदेव वरुण की और एक इन्द्र, वरुण, वृद्धस्पति तथा सवित्रा सबकी सम्मिलित स्तुति है। अन्त में प्रार्थना की है कि जल और समस्त औषधियाँ हमारे लिये तो सुमित्र का काम करें, किन्तु जो हमसे द्वेष करते हैं और हम भी जिनसे द्वेष करते हैं, उनके लिये जल और औषधियाँ दुर्मित्र का काम करें।

पचम खण्ड में १२ मन्त्र हैं। वे वरुण परक हैं। वरुणदेव से अपवित्र करने की प्रार्थना की गयी है। अधिक राने से अधिक प्यासे से, उग्र प्रतिग्रह लेने से जो अशांति अपवित्रता हो, वह

जल में बह जाय । गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतद्रि आदि नदियाँ, समुद्रादि जितने जलाशय हैं उन सबके अधिष्ठातृदेव वरुण हमें पवित्र करें । इन मन्त्रों को अधमर्पण-पाप को नाश करने वाले-कहा गया है ।

छठे खण्ड में ८ मन्त्र हैं । इनमें पहिले मन्त्र में चन्द्रमा की स्तुति है फिर अग्नि की स्तुति है ।

सातवें खण्ड में ६ मन्त्र हैं, ये अग्नि में देवताओं के निमित्त हवन करने के स्वाहाकार मन्त्र हैं । देवताओं के लिये स्वाहा कह कर बलि दी जाती है और पितरों को स्वधा कह कर ।

अष्टम खंड में ५ मन्त्र हैं इसमें तप की महिमा है । ऋत, सत्य, वेद, शान्त, दान, यज्ञ जो भी ब्रह्म उपास्य है सय तप है । जैसे पुष्पित वृक्ष के पुष्पों की दूर से ही सुगन्ध आती है । ऐसे ही पुण्य कर्मों की दूर से सुगन्धि आती है । अपनी जीवात्मा को झूठ से बचाये रखे । फिर ईश्वर की महिमा बताकर उन्हीं से समस्त विश्व का उत्पत्ति का वर्णन है ।

नवम और दशम खंड में भिन्न-भिन्न देवताओं के स्तोत्र हैं । इसमें प्रार्थना का गया है हमारे पापों का नाश हो, सब गधु वाले घृत वाले हों । फिर अग्नि की, फिर पूर्ण पुरुष नारायण की तथा त्याग की महिमा है । त्याग की महिमा बताते हुए कहा है कर्म से, पुत्रादि सन्तानों से, धनादि से अमृतत्व प्राप्त नहीं होता, केवल एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है । फिर महेश्वर श्रीमन्नारायण की महिमा गायी है ।

एकादश खंड में नारायणदेव की महिमा है । नारायण परब्रह्म हैं, नारायण ही परमतत्व हैं, नारायण ही ज्योति स्वरूप हैं, नारायण ही आत्मा हैं, भीतर बाहर सभी को व्याप्त करके नारायण ही नारायण हैं । वे ही सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं । फिर हृदय के

मध्य में जो ज्योति शिखा है, उस शिखा के मध्य में परमात्मा बैठे हैं। वे ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अक्षर, परम तथा विराट हैं। फिर कहा है काल स्वरूप मैं ही हूँ, मैं काल का कलेवा नहीं हूँ।

द्वादश खंड में आदित्य महिमा तथा त्रयोदश में रुद्र और पृथ्वी महिमा है, चौदहवें में जल, अग्नि, सूर्य के जो सन्ध्या में प्रातः मध्याह्न और सायं में आचमन के वे हैं। पन्द्रहवें खंड में गायत्री देवी की महिमा है। पहिले गायत्री का आवाहन है, फिर सप्त व्यावृत्ति सहित चतुष्पदी गायत्री को बताया है फिर ओंकार की महिमा बताकर गायत्री विसर्जन मन्त्र है। फिर पंच प्राणों का अमृत उपस्तरण हवन के मन्त्र हैं।

षोडश खंड में प्राणों के ब्रह्मा हवन मन्त्र हैं, फिर मेधा देवी महिमा और उनकी स्तुति है। सप्तदश खंड में सधोजात महादेव की महिमा है, रुद्र गायत्री है, फिर सोम प्राप्त्यर्थ त्रिसुपर्ण पाठ है, फिर मधुमती ऋचायें हैं। अष्टादश खंड में ३ मन्त्रों में एनस अवयन के स्वाहान्त मन्त्र हैं। इसी प्रकार उन्नीसवें खंड में तिलों की महिमा बताकर देवता के नाम से हवन करने के स्वाहान्त मन्त्र हैं।

बीसवें खंड में भूत बलि के मन्त्र कहकर इन्द्र, वरुण आदि की स्तुति के मन्त्र हैं इन सबमें स्वाहान्त हवन के मन्त्र हैं।

इक्कीसवें खंड में सत्य, तप, दम, शम, दान, धर्म, प्रजा, अग्नि, यज्ञ, मानस, ब्रह्मा इन सबकी महिमा बताकर अन्त में कह दिया है ये ही श्रेष्ठ हैं। अतः इनमें ही रमण करते हैं।

बाईसवें में भी सत्य, तप, दम, शम, दान, धर्म, प्रजा, अग्नि और अग्निहोत्र इन सबको परम-श्रेष्ठ-बताया गया है। तेईसवें खंड में भी यज्ञ, मानस को परम बताकर सृष्टि का क्रम बताया है। चौबीसवें खंड में सब कुछ ब्रह्मा को ही बताकर ओंकार की

भावना से उसे आत्मा में मिलाने को कहा है। इसे देवताओं से भी गुह्य महोपनिषद् कहा है। इसका फल बताते हुए कहा है जो इसकी महिमा को जानता है वह ब्रह्म की महिमा को जानता है।

चौबीसवें अन्तिम खंड में इस शरीर की अप्रिहोत्र से तुलना करके बताया है। जो इसे जानता है वह ब्रह्म की महिमा को प्राप्त होता है।

सूनजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह उपनिषद् उपासना परक है। उपासना के प्रायः नित्य के सभी मन्त्र इसमें आ गये हैं। सभी देवताओं की महिमा और स्तुति के दिव्य-दिव्य मन्त्र इन्होंने हैं। उपासकों के लिये यह उपनिषद् सर्वश्रेष्ठ है। ऋतु-संक्षेप में इसका सारातिसार सुना दिया। विशेष-है सब तप है। उपनिषद् का अध्ययन करना चाहिये।

अब आप परमहंस उपनिषद् का सार सुनिये। नारदजी ने भगवान् के समीप जाकर पूछा—“परमहंसों का अत्यन्त दुर्लभ मार्ग क्या है ?” इस पर भगवान् ने कहा—“जो सबकी समता त्यागकर केवल एकमात्र मुझमें ही प्रतिष्ठित रहते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी परमहंसों के हृदय में मैं ही सदा रहता हूँ। वह परमहंस पुत्र, मित्र, पत्नी समस्त बन्धु बान्धव सम्बन्धियों को त्याग देता है। यहाँ तक कि शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय तथा समस्त कर्मों का ब्रह्मांड का भी परित्याग कर देता है। शरीर निर्वाह और लोकोपकार के निमित्त कोपीन, दंड, अच्छादन बस इतना ही रखता है।

परमहंस तो दंड, शिखा, यज्ञोपवीत, अच्छादन को भी अन्त में त्याग देता है। वह शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान में सम रहता है। छः जो-वर्णियाँ हैं उनसे रहित होता है। निंदा,

उपनिषद्-सार

गर्व, मत्सर, दम्भ, हर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया तथा अहङ्कार आदि समस्त दुर्गुणों का परित्याग करके इस शरीर को मृतवत् मानता है। समकी सदा परम अद्वैत में स्थिति रहती है। जिसने ज्ञानरूपी दण्डधारण कर लिया है वही एक दंडी है। जिसने केवल काण्ठ का दण्ड ही धारण कर लिया है, जो तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम, दम आदि गुणों से वर्जित है। केवल भिक्षा माँगकर खाने के ही लिये सन्यासी का वेष बना लिया है, वह पापी है, सन्यासियों की वृत्ति का नाश करने वाला है। वह पापी महारौरवादि नरकों में

पोडश चान् सै पवित्रं हुश्चा परमहंसं विधिं निषेध से परे महिमा और वह नमस्कार, अभिहोत्र, निन्दा, स्तुति, आवाहन, विसर्जन, मन्त्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य-अलक्ष्य सबसे दूर रहकर अनिकेत होकर रहे। द्रव्य का स्पर्श न करे। परमहंस भिक्षुकी की रस और द्रव्य में यदि आसक्ति हो जाय तो वह महीनीच पुलकस ब्रह्म हत्यारा हो जाता है। दुःख सुख, शुभ-अशुभ, में सर्वदा समान भाव से रहे। जो इस प्रकार पूर्णानन्द एक बोध ब्रह्म को 'अहमस्मि' इस भाव से भजता है वह परमहंस कृत-कृत्य हो जाता है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह मैंने परमहंस उपनिषद् का सार सुनाया अब आप आगे ब्रह्म उपनिषद् आदि उपनिषदों का सार श्रवण करेंगे।”

छप्पय

(१)

परमश्रेष्ठ उपनिषद् महानारायण मुन्दर ।

नारायण इस्तोत्र कक्षो पद-पद में सुखकर ॥

देवनि महिमा कही नित्य के मन्त्र बताये ।
हवन यज्ञ के मन्त्र पृथक देवनि जतल्लाये ॥
नारायणमय विश्व सब, नारायण जग जनक है ।
नारायण पालन करे, नारायण ही हरत है ॥

(२)

परमहंस उपनिषद ज्ञान को सार बतावै ।
त्यागै ममता मोह मझकुं तबई पावै ॥
एक त्यागई सार ग्रहन बन्धन को कारन ।
त्यागि जगत जंजाल मझके होउ परायन ॥
त्याग, ज्ञान, बिनु वेप जे, संन्यासी धारन करे ।
ते अति निन्दित पतित खल, रौरवादि नरकनि परे ॥

इति नारायणायवशिर, महानारायण तथा परमहंसोपनिषद्
सार समाप्त

